

یم یا یمین : عبد -

یونانی : جو ایوگ، کلاطال ہو۔ ایوگ، اصل میں ہندو فلسفہ کی چھ شاخوں میں سے ایک ہو۔ اس فلسفہ کی دوسے انسان میں ایک طاقت ہے جو رٹھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی سر کے پچھلے حصے تک پہنچتی ہے۔ اور مشق : ریاضت سے انسان اس کی بدولت بہت سے عجیب و غریب کام کر سکتا ہے، مثلاً ایک عرصے تک دم بخود رہنا، انگوٹھ کو زمین کے اندر کئی کئی فوٹ تک دفن رکھنا، وغیرہ۔

دید : ہندوؤں کی سب سے قدیم مذہبی کتاب۔
 ویدانت دیدوں کا آخری حصہ جس میں ہندو مذہب کے چھ مذاہب ہو گئے
 ہیں اور اسی میں خصوصیت ہے وحدۃ الوجود کا فلسفہ پیدا ہوا، جس کے
 مشنکر اجار بعد میں سب سے بڑے علمبردار ہوئے۔
 ویلیس (ایڈگر) : انگلستان کا ایک صحافی اور مصنف۔

5

یکلے : پورا نام جولین کسلے ۱۸۵۷ء میں لندن میں پیدا ہوئے۔ این اور
 آکسفورڈ میں تعلیم پائی۔ بعد میں آکسفورڈ اور لندن یونیورسٹی
 میں زودوالوجی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔

ہندو سورا ج : گاندھی جی کی ایک مشہور کتاب جو انڈین ہوم رول کے نام سے
 انگریزی میں ہے۔ اس میں انھوں نے سوال جواب کی شکل میں
 مستقبل کے ہندوستان کا ایک خاکہ پیش کیا ہے۔

ہنومان : سگریو کے ذریعہ اور رام چندر جی کے بڑے معتقد تھے۔ ستیا جی کا پتہ
 لگانے اور رام چندر جی کو فتح دلانے میں بڑی مدد کی تھی، اسی لیے
 ہندو انھیں: پوتا مانتے ہیں۔

ہوم رول : اس صدی کی دوسری دہائی میں مسز اسپی بینٹ اور بعض دوسرے
 رہنماؤں نے ہندوستان کو رفتہ رفتہ حکومت خود اختیاری دے دی جانے
 کی تحریک اٹھائی تھی، جس کو ہوم رول کہتے ہیں۔

ی

یڈیشس : بول چال کی وہ زبان جو یورپ کے اکثر ملکوں میں بہو دی، بولتے
 تھے اور اب وہ عبرانی رسم خط میں لکھی جاتی ہے۔

یہ انگلستان میں بیرسٹری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ منٹو مارے
ایک نم مرتب کی جا رہی تھی جس میں انھوں نے بہت بڑا حصہ لیا۔
۱۹۱۸ء میں انھوں نے رولٹ ایکٹ کی مخالفت کی اور اس طرح
وہ گاندھی جی اور ان کی تحریک سے قریب آئے۔ ۱۹۲۱ء میں وہ
گاندھی جی کی عدم تعاون کی تحریک میں پورے طور پر شریک ہو گئے
یہ سردار دلہو بھائی پٹیل کے بھائی تھے۔

دیا پتیجہ : درس گاہ۔

دیا رتھی : طالب علم۔

درد سورتھ : انگلستان کے ایک مشہور شاعر۔ ۱۸۷۱ء میں پیدا ہوئے خود
انسان اور فطرت میں ہم آہنگی کے قابل تھے اور اس کا اثر ان کی
شاعری میں بھی پایا جاتا ہے۔

دورن : قیو کے قوانین کے مطابق سند و سماج چار طبقوں میں تقسیم ہوا ہر ایک کو
'دورن' کہتے ہیں۔ برہمن، کشری، ویشنا اور شودر۔

دسوانی : پورا نام ٹی، ایل دسوانی۔ عام طور پر سادھو دسوانی کے نام سے
مشہور ہیں۔ ۱۸۷۹ء میں تدرہ میں پیدا ہوئے؛ بچپن سے سادھو

منٹو کی صحبت میں رہنے کے عادی تھے۔ ۱۹۲۰ء میں گاندھی جی
کی تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے بڑے حامی بن گئے۔
منٹو : منٹوؤں کے تین بڑے دیوتا مانے جاتے ہیں۔ وشنو، شیو اور
نشتری۔ وشنو ان میں سب سے بڑے سمجھے جاتے ہیں۔

منٹو ناتھ جی کا مندر : بنارس میں ایک بہت مشہور مندر ہے۔

دلہو بھائی : بنانا گاندھی جی کی تحریک کے بہت بڑے کارکنوں میں تھے۔ آزادی
کے بعد قومی حکومت میں ڈپٹی پرائمری انٹر نیٹ گئے۔ ریاستوں کا اہتمام
ان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔

تعلیم لائچ کی گئی اور انگریزی زبان ذریعہ تعلیم قرار دی گئی۔
میوٹریم : عجائب خانہ۔

(۷)

ناروحی : ایک بہت بڑے رشی تھے جو برہما کی اولاد سے مانے جاتے ہیں
ناستیک : جو خدا کو نہ مانتا ہو۔ متحد۔

نراجی : جو کسی نظام حکومت کا قائل نہ ہو۔
نشاۃ ثانیہ : نقلی معنی دوبارہ اٹھنا، اصطلاحاً اس تحریک کو کہتے ہیں جو
اُسٹین میں غزلوں کے اثر سے پیدا ہوئی اور یورپ میں یونانی علوم
فلسفہ دوبارہ زندہ ہوئے۔

نظیر : اردو کے مشہور شاعر جو آگرے میں پیدا ہوئے۔
نن : راجہ ویرسین کے بیٹے کا نام ہے جو دینی پر عاشق تھا اور اس سے
شادی کرنا چاہتا تھا۔

نمسکار : سندھ طریقہ پر ہاتھ جوڑ کر سلام کرنا۔
نواب مسعودیہ خٹک : مشہور شخصیت پیدا ہوئے۔ علی گڑھ اور آگرہ میں
تعلیم پائی۔ ۱۹۱۷ء سے ۱۹۲۸ء تک ریاست حیدر آباد میں
ڈائریکٹر تعلیمات رہے۔ آخر عمر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے
وائس چانسلر بھی ہوئے۔ یہ سرسید کے پوتے تھے۔

نوجیون : نئی زندگی۔ گاندھی جی کے ایک ہفتہ وار اخبار کا نام بھی ہے۔

۲

وان پرست : دیکھئے لفظ، اشرم،
وٹھل بھائی پٹیل : مشہور شخصیت (گجرات) میں پیدا ہوئے جس زمانہ میں

مگن بھائی دیسائی؛ گجرات؛ دوپاٹھ سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور سماجی معاملات سے بہت دلچسپی رکھتے تھے۔

منو سمرتی : وہ کتاب جس میں عقیدے کے قوانین درج ملتے ہیں۔

مولانا شوکت علی : ۱۸۷۷ء میں راجپور میں پیدا ہوئے۔ ایم اے۔ اودکالا

علی گڑھ میں تعلیم پائی ۱۹۱۷ء میں خدام کعبہ کے نام سے ایک

جامعت تالیف ہوئی جس کے یہ مرکز مہمیاں ہیں تھے۔ ۱۹۲۰ء میں

خلافت کی تحریک کے ساتھ گاندھی جی کی عدم تعاون کی تحریک

میں بھی شامل ہو گئے اور ان کے دست راست کی حیثیت سے رہے۔

جمانی اعتبار سے بڑے موٹے اور بھاری جتنم کے تھے۔

مونٹیسگو : (۱۸۷۹ء تا ۱۹۴۸ء) انگلستان کے ایک مشہور ریاست داں ۱۹۱۹ء

کی اصلاحات کی ترتیب و تشکیل میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ انھیں

نے ۱۹۱۷ء میں ہندوستان کو یہ مفاد راج حکومت خود اختیاری دینے کا

اصول پیش کیا تھا۔

کون سا دھنبا : رشیوں ینوں کی طرح جیتی لگانا۔

میڈیم سوینیٹو ری : اٹلی کی مشہور ماہر تعلیم خاتون جو چھوٹے بچوں کی تعلیم

کے لیے خاص طور پر شہرت رکھتی ہیں مگر ان کا طریقہ تعلیم خاص طور

پر اس کی تربیت پر مبنی ہے جس کے لیے انھوں نے محکوم سان

تعلیم بھی وضع کیے تھے۔

ہما تمانشی رام : دیکھیے اشرف حاند۔ یہ ان کا نام تھا جو عرف بہام کے طور

پر راجا جاسا تھا۔

میکالے : ہندوستان میں لارڈ میکالے کے نام سے مشہور ہیں ۱۸۷۵ء میں

اس خطاب سے نوازا گئے تھے، اس لیے انھوں نے ۱۸۳۵ء میں اپنی

وہ مشہور ریاست داشت پیش کی تھی جس کی رو سے ہندوستان میں انگریزی

نیز اس نے گتے کے کاٹنے کا علاج بھی معلوم کیا تھا۔
 لینسری (جارج) : انگلستان کے ایک سائنس دان لیڈر تھے۔
 ۱۹۱۷ء میں انقلاب روس کے سب سے بڑے علمبردار اور مارکس کے
 فلسفہ سمجھائی۔ انھوں نے بائیسویں کی جماعت کی بنیاد ڈالی تھی۔

مالاباری : پورا نام بہرام جی مالاباری ہے۔ ۱۹۵۲ء میں پودہ میں پیدا ہوئے
 ایک مشنری کے اثر سے سندھو سائنس میں سوشل ریفاہم کا کام
 شروع کیا۔ ادنیو اسدن کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔
 مالنرور : ہمالیہ کی ایک بہت بڑی بھیل ہے۔
 محور : جس چیز کے گرد کوئی چیز گھومے۔ مرکز۔

مدن موہن مالوی : ۱۹۲۲ء میں الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ سندھ قوم کے بہت
 بڑے رہنما اور خادم تھے۔ بنارس سندھ یونیورسٹی کا قیام ان
 سب سے بڑا کام سمجھا جاتا ہے۔ سندھ اور انگریزی دونوں زبان
 کے بہت اچھے مقرر تھے۔

مدیر : گاندھی جی نے سندھو راج، جو مکالمہ کی شکل میں لکھی ہے، اس میں
 سوالات مدیر کی زبان سے پیش کیے ہیں۔ انگریزی میں ایڈیٹر کہتے ہیں
 مشرق : یورپ۔ عام اصطلاح میں ایشیا سے مراد ہوتی ہے، جو یورپ۔
 مشرق میں پڑتا ہے۔ اسی طرح یورپ کو اصطلاحاً مغرب کہتے ہیں
 جہاز یا کے مغرب میں ہے۔

مشرقی : مبلغ۔ عام اصطلاح میں عیسائی مبلغین مراد لیے جاتے ہیں
 سلم لیگ : ۱۹۷۶ء میں انڈین نیشنل کانگریس کے مقابل میں مسلمانوں کے
 علحدہ حقوق کی نمائندگی کے لیے قائم کی گئی تھی۔

لاٹینی : قرون وسطیٰ میں یورپ کی ایک مشہور زبان جس میں اس عہد کا تمام علمی ذخیرہ پایا جاتا ہے اور جو آج کبھی علمی زبان کی حیثیت سے خاص درجہ رکھتی ہے۔

ببرل : آزاد خیال۔ جو مذہب اور تعلیم کے معاملے میں اصلاح و ترقی کا حامی ہو۔

ببرل تعلیم : وہ تعلیم جو ہر طرح کی تنگ نظری سے پاک ہو۔ وہ تعلیم پیشہ کے خیال سے نہ دی جاتی ہو۔

لوکمانیہ تلمک : پورا نام بال گنگا دھرتی ک ہے۔ ۱۸۶۵ء میں دہلی میں شائع ہوا۔

پیدا ہوئے۔ پہلے فرگنہ کانچ اور دکن اور کچھ کوشن سو سائٹی میں شریک ہوئے۔ پھر کسی اختلاف کی بنا پر اس سے الگ ہو گئے۔ تلمک اپنے

انتہا پسندانہ خیالات کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ ہندوستان

میں ایک عوامی تحریک پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ۱۹۰۶ء میں جناب

کانگریس کے اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں میں اختلاف

ہوا۔ تو وہ انتہا پسندوں کو ساتھ لے کر الگ ہو گئے۔ ان کے

ان انتہا پسندانہ خیالات کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان کو بلا وطن کر کے

انہیں مائڈے بھیج دیا۔ لیکن ۱۹۱۲ء میں چھوڑ دیے گئے اور واپس

آگودہ منرا یعنی جینٹ کے ساتھ ہوم رول کی تحریک میں ہو گئے

جس کا منشا اور مقصد ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کا قیام تھا۔

۱۹۱۹ء میں جب برطانوی حکومت نے ہندوستان کو اصلاحات

دیں تو انہوں نے ان کو ناکافی قرار دے کر ہندوستان کے لیے

سوراج کا مطالبہ کیا۔ لیکن ۱۹۲۲ء ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔

لوئی بیسور : انیسویں صدی میں فرانس کا ایک بہت بڑا سائنس دان جس نے

ریشم کے کیڑوں اور بھڑوں کی پیادہی کا علاج دریافت کیا تھا۔

میں پیدا ہوئے۔ اپنے باپ کی شہادت کے بعد انھوں نے سکھ قوم کی ازبانی
تنظیم کی اور اسے ایک فوجی نظام میں تبدیل کر دیا۔

گوردانک (۱۷۶۹ء) میں لاہور کے قریب ننکانہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے
سادھوؤں اور فیقروں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اپنے
زمانے کے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے ظاہری رسوم و رواج سے منبراز
تھے۔ پھر بھی خدا کی وحدانیت کے قائل تھے اور ایک نئے دین کی ایجاد
کی جو بعد میں سکھ مذہب کے نام سے موسوم ہوا۔

مگر بہت آشرم؛ منو کے قانون کے مطابق زندگی کی وہ منزل جو بال بچوں
کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ دیکھو لفظ 'آشرم'،

گو کھلے : ۱۷۷۱ء میں وناگری ضلع میں پیدا ہوئے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد
ایک ایجوکیشن سوسائٹی، پورن میں شریک ہو گئے، جو تعلیم کا کام کرتی
تھی۔ ۱۸۹۹ء سے انڈین نیشنل کانگریس میں حصہ لینے لگے۔ ۱۹۰۷ء میں
انھوں نے انہیں خدام منہر کے نام سے ایک سوسائٹی بنائی جس کا مقصد
ایسے کارکن تیار کرنا تھا جو ہندوستان کی خدمت کے لیے اپنی زندگی
وقف کر سکیں۔

گیتان جلی : رہنما تھٹیگور کی وہ مشہور کتاب جس پر انھیں ۱۹۱۳ء میں نوبل
پرائز ملا تھا۔

ل

لارڈ کیز : (۱۸۵۰ تا ۱۹۱۶ء) ۱۹۰۲ء سے ۱۹۱۱ء تک ہندوستان کے
گورنر انچیف رہے ۱۹۱۲ء کی جنگ عظیم میں انھیں برطانوی فوجوں کی
تنظیم کا کام سپرد ہوا۔ ۱۹۱۶ء میں ایک جہاز کے ڈوبنے میں خود کام
برگئے۔

کے ایک مقبول شاعر تھے۔ آپ نے اپنے دو ہوں میں مذہب کی ظاہری رسوم اور عبادات کی سخت مذمت کی ہے۔

گورنر جنرل : غلام طور پر لاڈ کو زن مشہور ہیں۔ مشہور میں ہندستان کے والیسٹر مقرر ہوئے اور بڑے ترک و اختتام سے ہندستان پر حکومت کی۔ لیکن کسی وجہ سے کانڈرا انجیف لاڈ کو بجز کسی اختلاف کی بنا پر اپنے عہدے سے متعفی ہو گئے۔

گورنر جنرل : جو کرم، اعلیٰ میں عقیدہ نہ رکھتا ہو۔

کلجک : سندھ عقیدہ کے مطابق جو سب سے بڑا مذہب ہے اسے کلجک کہتے ہیں۔

کلنک کاٹشک : بدنامی کا داغ۔

کنڈر گارٹن : چھوٹے بچوں کی درس گاہ جسے جو مینی کے ماہر تعلیم فریڈیل نے قائم کیا تھا۔ اور جس میں بچوں کو پوری آزادی اور قدرتی طور پر تشیہ نما کا مریض کیا جاتا تھا۔ اس نے یہ نام دیا تھا کہ درس گاہ کا رکھا تھا جس کے معنی ہیں : بچوں کا باغ۔

کیلن باغ : گاندھی جی کے جنوبی افریقہ کے رائٹوں میں تھے۔

گ

گائیتری : وید کا ایک مंत्र، جس میں خدا سے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ مجھے ایسی طاقت عطا فرما کہ میں تیری راہ پر چل سکوں۔

گورکھ : پرانے زمانے میں گورکھ جہاں زہ کو تعلیم دیتے تھے۔ آج قدیم طریقہ کی ہر درس گاہ کو کہتے ہیں۔

گورکھ بند : سکوں کے نوٹ کو جو تیج بہادر کے لڑکے تھے۔ مشہور ہیں۔

فی نکس : جنوبی آفریقہ میں دوڑ بننے قریب ایک جگہ ہے، جہاں گاندھی جی نے اپنی سستی گڑھ کے زمانہ میں اپنے ساتھی کام کرنے والوں کی ایک لہی بانی تھی۔

ک

کاروے : پورا نام ڈی، کے کاروے ہے۔ ۱۸۵۸ء میں پونہ کے قریب پیدا ہوئے۔ انھیں عورتوں کی تعلیم سے ابتدا ہی سے دلچسپی تھی۔ ۱۹۱۶ء میں انھوں نے عورتوں کی ایک یونیورسٹی قائم کیا، ۱۹۲۱ء میں وہ اس کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔

کارنگی : (۱۸۲۵ء تا ۱۹۱۰ء) پورا نام ایندریو کارنگی ہے۔ امریکہ کے مشہور دو لہندوں میں سے ہیں جنھوں نے بہت پہلے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ تعلیم تحقیق کے کاموں پر وقف کر دیا تھا۔

کا کا صاحب : پورا نام کا کا لیلکر ہے۔ ۱۸۸۵ء میں پیدا ہوئے۔ شروع سے ہی قومی تعلیم سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ ۱۹۱۰ء میں کچھ عرصہ شامی پختن میں رہے۔ اس کے بعد ۱۹۱۶ء سے گاندھی جی کے سابرمتی آشرم میں آگئے۔ ۱۹۲۰ء میں گاندھی جی کی عدم تعاون کی تحریک کے سلسلہ میں گجرات میں لاپرواہی کے قیام میں مدد دی۔ ۱۹۳۰ء میں بنیادی تعلیم شروع ہوئی تو اس میں بھی بہت نمایاں حصہ لیا۔

کام دھینو : ہندو عقیدہ کے مطابق جنت کی وہ گلے جو انسان کی ہر خواہش کو پورا کر دیتی ہے۔

کاؤنٹیاں : کاؤنٹی کی جج۔ ضلع یا ریاست کا ایک حصہ جو انتظامی غرض سے بنایا گیا ہو۔

کبیر : پندرہویں صدی عیسوی میں بھگتی تحریک کے بہت بڑے حامی اور ہندی

ص

صلیبیوں! وہ جنگیں جو یورپ کی عیسائی طاقتیں صدیوں تک بیت المقدس پر
تقفہ حاصل کرنے کے لیے، ترکوں سے لڑتی رہیں۔ صلیب چونکہ ان کا
جنگی نشان تھا، اس لیے انھیں صلیبی جنگ کہتے ہیں۔

ع

عرشِ اعظم: اٹھواں آسمان جو خدا نے تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے۔ اسے عرشِ بریں
بھی کہتے ہیں۔

علی برادران: یہ لفظ اصل میں مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی کے لیے
بولاجا یا ہوا انھوں نے گاندھی جی کی عدم تعاون کی تحریک میں بڑا نمایاں
حصہ لیا تھا۔

عمر خیام: مسکالہء عرب میں نیشا اور ایران میں پیدا ہوئے۔ یہ ریاضیات کے
بہت بڑے عالم تھے لیکن ساتھ ہی اس کے شاعر بھی تھے اور خاص طور
پر رباعیات کے لیے مشہور ہیں۔ 'خیام' اس وجہ سے کہلاتے تھے کہ خیمہ بنانا
ان کا آبائی پیشہ تھا۔

عہدِ جدید: انجیل کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے
حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی، اسے عہدِ عتیق، یا توریت
کہتے ہیں۔

ف

فرہجرا اللہ: انھوں نے عمر خیام کی رباعیات کا انگریزی میں ترجمہ کر کے مصداق
بجھاپا ہے، جس سے اس کی بڑی شہرت ہوئی۔

یونیورسٹی بن گئی ہے۔

شروہانند: ۱۸۵۶ء میں پنجاب میں پیدا ہوئے ۱۸۸۲ء میں ان پر سوامی دینند کا بہت گہرا اثر پڑا، اور وہ آریہ سماج تحریک میں شریک ہو گئے۔ جب اس جماعت میں قدیم و جدید تعلیم کے مسئلہ پر دو گروہ ہو گئے تو شروہانند جی قدیم تعلیم کے حق میں تھے اور اسی بنا پر ۱۹۰۲ء میں ہرودار میں اگر دکل، کے نام سے قدیم تعلیم کا ادارہ قائم کیا پھر ۱۹۱۱ء میں اس کی انتظامی ذمہ داری سنبھالی۔ اس کے بعد انھوں نے 'سیناس آشرم' اختیار کر لیا ۱۹۲۰ء میں آپ گاندھی جی کی عدم تعاون کی تحریک میں شریک ہوئے اور حکومت سے جنگ میں آپ نے بڑی دلیری اور قویست کا ثبوت دیا پھر ۱۹۳۳ء میں آپ نے شدھی اور سنگٹھن کی تحریک شروع کی۔

شودر: ہندو سماج میں منہ کے قوانین کے مطابق چاروں درجہ یعنی طبقے سمجھے جاتے ہیں: (۱) برہمن (۲) کستری (۳) ویش اور (۴) شودر۔ جو تھا طبقہ بڑا زیادہ تر یہاں کے قدیم باشندوں پر مشتمل تھا، سب سے ادنیٰ اور حقیر سمجھا جاتا تھا۔

شیکسپیر: ۱۵۶۴ء تا ۱۶۱۶ء انگلستان کا سب سے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر ہے۔

شیواجی: ۱۶۲۷ء میں ہمارا شترت میں پیدا ہوئے۔ ان پر راماین اور مہابھارت کا بہت گہرا اثر پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف خود غیروں کی حکومت سے آزادی کا خواب دیکھنے لگے بلکہ پوری ہندو قوم کو اس سے آزاد کرانے کا منصوبہ باندھا۔ انھوں نے سب سے پہلے مرہٹہ قوم میں وحدت اور عزم پیدا کیا اور پھر مغلوں نے ٹکری اور رفتہ رفتہ ایک مرہٹہ سلطنت قائم کر لی۔ آپس کے اختلاف کی وجہ سے زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔

سنیاتی سین : ۱۹۶۱ء میں چین کے شہر کینٹن کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۱۱ء میں جب مینچو خاندان کا خاتمہ ہوا، تو اس انقلاب کے لڑنے میں ان کا بہت نمایاں حصہ تھا۔ اور پھر اس انقلاب کے بعد جمہوریہ چین کے صدر منتخب کئے گئے۔

سنیاس آشرم : دیکھیے لفظ آشرم، سنیاسی : وہ شخص جو سنیاس آشرم اختیار کرے۔
بول نافرمانی : گاندھی جی نے جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک شروع کی تو سب سے پہلے انھوں نے بول تو اینین کی نافرمانی سے ابتدا کی، مثلاً نہک کا قانون توڑنا، لگان نہ دینا وغیرہ۔
سومیرن : خدا کی یاد کرنا۔

سیاسی اصلاحات : دیکھیے لفظ اصلاحات۔
سیگاؤ : دو دھاتوں میں ایک گانوں ہے جہاں گاندھی جی نے مابرتی کے بعد اپنا دوسرا آشرم قائم کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا نام 'سیوا گرام' ہو گیا۔

ش

شاستری : ہندو مذہب کی وہ کتابیں جن میں انسان کو زندگی کے مختلف شعبوں کی تعلیم دی گئی ہے۔

شاستری : دیکھیے دوسری نو اس شاستری،

شانسی بیکٹن : مغربی بنگال میں بونپور سے قریب رہنے والا تھائیگو کے والد و ہندو تھائیگو نے جو بھوساج کے بانیوں میں تھے، خدا کی عبادت کے لیے ایک آشرم بنایا تھا، جس کا نام انھوں نے شانسی بیکٹن رکھا تھا۔ اسی جگہ پر بعد میں رہنے والا تھائیگو نے ایک درس گاہ قائم کی جو اب دشوا بھائی

پرنوبل پرائز ملارا انھوں نے بوتپور میں شانتی نیگتن کے نام ایک بیورس قائم کیا۔
 جو بعد میں ترقی کر کے ایک بین الاقوامی ادارہ بن گیا تھا۔
 ردمن گیتھو لک: 'عیسائیوں کا وہ فرقہ جو پاپائے روم کے ماتحت ہوتا ہے۔
 ریاضت! مشق و محنت! بالخصوص مذہبی مشاغل کی شکل میں۔

ز

زائر کی یا ترا: انگریزی میں جان بتین کی ایک مشہور کتاب جس کا نام 'پلگرس
 بر دگرس' ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے دکھایا ہے کہ ایک زائر کو اپنی
 منزل تک پہنچنے میں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

س

سالبیری (لارڈ): ۱۸۴۱ء تا ۱۹۰۷ء - انگلستان کے ایک مشہور ریاستدار
 جو حد درجہ قدامت پسند تھے۔ ہندوستان کے لیے حکمران خود اختیاری کا
 قانون پاس ہو رہا تھا تو دارالامرا میں اس کی سخت مخالفت کی۔
 ستیاگرہ: 'لفظی معنی حق پر قائم رہنا۔ گاندھی جی اپنی تحریک کو حق پر مبنی سمجھتے
 تھے، اس لیے اسے 'ستیاگرہ' کہتے تھے۔

ستیاگرہ: ہندو عقیدہ کے مطابق قدیم زمانہ جو سب سے اچھا زمانہ سمجھا
 جاتا ہے۔

سری نو اس شاستری: ۱۸۶۹ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۱۹ء میں گوکھلے کی
 'سروٹس آف انڈیا سوسائٹیز' میں شریک ہوئے۔ اپنی خطابت کی وجہ سے
 خاص طور پر شہرت رکھتے تھے۔

سناتنی: شانتی دھرم کا ماننے والا جو ہندوؤں کا قدیم مذہب ہے۔ بعد میں
 اس کے مقابل میں نیا مذہب آریہ سماج کے نام سے قائم ہوا۔

راجہ رام موہن رائے: اٹھارھویں صدی عیسوی میں مشرقی بنگال میں پیدا ہوئے۔ ایک بڑے مذہبی عالم اور سماجی مصلحت تھے۔ کستی کے خلاف اور شاہی بیوگان کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ آخر عمر میں برہمن سماج کے نام سے ایک نئے اصلاحی دین کی بنیاد ڈالی۔

راکشش: پُرانوں میں ایک بیرحم، سنگدل مخلوق کا ذکر آتا ہے، جنہیں راکشش کہتے ہیں۔

راماین: یہ رام چند راجی کی زندگی اور ان کے حالات پر ایک کتاب ہے جس سے پہلے وایلیکی نے سنسکرت میں لکھا تھا۔ اس کے بعد تلسی داس نے رام چرت انش کے نام سے لکھا جو وایلیکی کی راماین سے کہیں زیادہ مقبول اور مشہور ہوئی۔

رام راج: تلسی داس نے اپنی کتاب 'رام چرت انش' میں ایک ایسے راج کا تذکرہ کیا ہے جس میں رب لوگ نہایت سکھ اور شائستگی سے رہتے ہیں۔ اسی لیے اسے رام راج کہتے ہیں۔

رام کرشن پریم سنس: بیسویں صدی میں بنگال میں پیدا ہوئے۔ اصل نام گدادر چٹرجی تھا۔ ابتدا میں وہ ایک مندر کے بجاوی تھے، لیکن بعد میں وہ پھر حق کی تلاش میں نکلے اور ایک عرصے کی ریاضت کے بعد انھوں نے اپنا نام رام کرشن رکھا اور دوستوں نے اس کے ساتھ پریم سنس کا اضافہ کر دیا۔ انھوں نے بہت سے دوسرے مذاہب کا مطالعہ بھی کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ سب کی منزل ایک ہے، گو راستے الگ الگ ہیں۔

راہو: ہندو عقیدہ کے مطابق ایک راکشش ہے جس نے دیوتاؤں کے ساتھ امرت لی لیا تھا۔

رابندر ناتھ ٹیگور: ہندستان کے مشہور شاعر اور ادیب ۱۸۶۱ء میں مشرقی بنگال میں پیدا ہوئے ۱۹۱۳ء میں انھیں ان کی مشہور کتاب 'گیتان جلی'

میں پھرتے رہے۔ بہت سے مذاہب کے لوگوں سے ملے لیکن کسی سے مطمئن نہ ہوئے۔ بالآخر انھوں نے ایک نئے مذہب 'آریہ سماج' کی بنیاد ڈالی، جس میں بتوں کی پوجا کی ممانعت ہے۔

دینی لیسٹی: سندھ میں ایک رسم تھی جس میں شادی کے وقت لڑکی والوں کو بہت کچھ دینا پڑتا تھا۔

دیوناگوئی: وہ رسم خط جس میں سنسکرت، سنہدی وغیرہ لکھی جاتی ہے۔

ط
د

ڈاروین: انگلستان کا مشہور سائنس دان جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مخلوقات کی تقسیم نوع کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوق ایک نژاد سے پیدا ہے اور احوال کے اثر سے ارتقاء کرتی ہوئی مختلف انواع میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اسی کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں۔

ڈیج: لینڈ کے باشندے

ڈیرہ: جنوبی افریقہ میں ریاست نیٹال کا ایک مشہور بندرگاہ۔
دومی نین اسٹےٹس: دیکھو فقط 'درجہ نو آبادیات'!
ڈین: ڈنمارک کے رہنے والے۔

ل

راجہ جی: پورا نام راجو پال آچاریہ۔ سندھوستان کے ایک مشہور کانگریسی رہنما تھے۔ گاندھی جی کی عدم تعاون کی تحریک میں کئی بار جیل گئے۔ ۱۹۴۷ء میں آزادی ملنے کے بعد مرگئی کالمینہ میں و زیر ہوئے۔ ۱۹۴۸ء میں سندھوستان کے پہلے گورنر جنرل بنائے گئے اور ۱۹۵۴ء میں حکومت سندھ نے انھیں 'بھارت رتن' کے اعزاز سے نوازا۔

حکومت ہندوستانیوں کے ہاتھ میں دینے کا جو انتظام کیا تھا، اُسے حکومت خود اختیاری کہتے ہیں۔
 حیاتیات: وہ علم جس میں جانوروں، پودوں وغیرہ کی زندگی سے متعلق بحث ہو۔
 ہر۔ بائیولوجی۔

خ

خلفائے اسلام: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آپ کے جانشین ہوئے۔ انہیں خلفائے کہتے ہیں اور اس منصب کو خلافت۔ یہ سلسلہ تاریخ اسلام میں ترکوں کے عہد تک قائم رہا اور پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ کمال نے اسے ختم کر دیا۔

د

دارالعوام: انگلستان کی حکومت کا وہ ایوان جو احکام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

دراوڑی: جنوبی ہند کے قدیم باشندے یا ان کی زبان۔
 درجہ نو آبادیات: سلطنت برطانیہ نے اپنی نو آبادیوں مثلاً کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ ملکوں کو غلامی و حکومت کے جو اختیارات دے رکھے تھے۔ اس حکومت کو درجہ نو آبادیات یا 'ڈومینین اسٹس' کہتے ہیں۔
 رڈنارائن: وشنو کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں غریب و انا۔
 ریمینی: راجہ تل کی بیوی۔

دوران خون کا نظریہ: ۱۹۲۸ء میں سیپ سے پہلے ویلیم ہاروے نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ خون قلب سے رگوں کے ذریعہ جسم کے تمام حصوں میں جاتا ہے۔
 سندسروتی: ۱۹۲۵ء میں کاٹھیا: اڑ میں پیدا ہوئے۔ شیو زسب کے ماننے والے تھے لیکن اس عقیدے سے مطمئن نہ ہو کر سادے ہندوستان میں حق کی تلاش

بھجن اور گیت لکھے جس سے مرہٹی زبان کا بول بالا ہوا۔

تلسی داس: پندرہویں صدی عیسوی میں انھوں نے ہندی میں 'رام چرتا ماس' کے نام سے رام چندر جی کی زندگی اور ان کے حالات لکھے، جو دالمیکی کی سنسکرت کی رائے میں سے کہیں زیادہ مشہور و مقبول ہوئی۔
تیاگ: دنیا ترک کر دینا۔

ط

ٹرم: تعلیمی سال کا ایک حصہ جو تعلیمی سہولت کے خیال سے مقرر کر لیا جاتا ہے۔
ٹریڈکپٹ: خانقاہ، تمارک الدنیا لوگوں کے رہنے کی ایک جگہ۔

ج

جادو ناتھ سرکار: ۱۸۷۰ء میں پیدا ہوئے۔ آخر عہد مغلیہ کے ایک بہت متند مورخ انے جاتے ہیں اور انھوں نے تاریخ اور رنگ زیب، شیواجی، زوال سلطنت مغلیہ، وغیرہ کئی کتابیں لکھی ہیں۔

چ

چیتنیہ: پندرہویں صدی عیسوی میں دشمنوں کے ایک بہت بڑے مبلغ تھے۔ کرشن جی کے عقیدت مند اور بھگتی کے بہت بڑے ماننے والوں میں تھے۔

ح

حامیان ہنری: وہ لوگ جو ہنری کھانے کی حایت اور گوشت، انڈے اور دودھ کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔
حکومت خود اختیاری: حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے اندر صوبوں کی

پُران: ہندو مذہب کی وہ قدیم کتابیں جن میں مختلف مذہبی امور، رسوم و عبادات، عقاید و خیالات، دینی نیوں کے حالات، قصے کہانیوں کی شکل میں شے لکھے گئے ہیں۔

پرولیتاریا: یہ جرمن زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں: مزدوروں کا طبقہ۔ یا سماج کا سب سے نیچا طبقہ۔

پرہلاڈ: ہندوؤں کی قدیم روایات کے مطابق پرہلاڈ ایک شخص تھا جو بچپن سے وشنو کا بڑا معتقد تھا۔ لیکن اس کے باپ اس کے سخت مخالف تھے اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کیں، لیکن وہ نہ مانا اور اپنے باپ کی نافرمانی اور نامزدگی کی مطلق پرہیزگاری کی۔

پولوس یا پالی: عیسائی مذہب کے بہت بڑے مبلغ۔ ان کا پہلے ساؤل نام تھا۔ لیکن جب ان پر نور حق جلوہ گر ہوا تو ان کا نام پولوس یا پال ہو گیا۔

س

-ال: دُچ زبان کی ایک جگہی شکل۔

-اہل: بیوی بچوں کے ساتھ زندگی۔

تیسٹیا: کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تکلیف اٹھانا، ریاضت

تحریک خلافت: پہلی جنگ عظیم میں جب اتحادیوں کے ہاتھوں سلطنت ترکی کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے اس خاندان سے خلافت ختم کر دی تو مسلمانان کے مسلمانوں نے اس پر سخت احتجاج کیا اور خلافت کی بحالی کے لیے ایک تحریک اٹھائی، اسی کو تحریک خلافت کہتے ہیں۔

ترکیہ نفس: عبادت کے ذریعے دل کی بُرائیوں کو دور کرنا۔

سکارام: سترھویں صدی عیسوی میں یوبا کے قریب پیدا ہوئے۔ بھگتی کے بڑے افسندوں میں تھے اور اسی (سکھ، مہا) انھوں نے جرمنی زبان میں بہت سے

برہمچاری: وہ مرد جو بغیر شادی کی زندگی اختیار کرے۔ گرد کل کا متعلم بندے ماترم: بنکم چندر چٹرجی کی لکھی ہوئی ایک مشہور نظم جو پہلے تو فی ترانہ کے طور پر گائی جاتی تھی۔

بنرجی: پورا نام سر سید ابنرجی، ۱۸۶۸ء میں پیدا ہوئے۔ آئی، اسی، ایس کے امتحان میں کسی وجہ سے نہیں لیے گئے جس کے بعد سے انھوں نے اپنی زندگی ہندستان کی سر بلندی اور قومی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔

بوس: پورا نام جگدیش چندر بوس ہے۔ ہندستان کے مشہور سائنس دان جنھوں نے یہ تحقیق کی تھی کہ جانوروں کی طرح پودوں میں بھی حس یا جان ہوتی ہے۔

یویر: جنوبی افریقہ کے وہ باشندے جو ڈچ نسل سے ہیں اور جنھوں نے ۱۸۸۱ء میں انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی تھی۔

بیمین: خدا کی تعریف میں گانا۔ حمد۔

بھگوت گیتا: مہابھارت کے ان ۱۸ ابواب کا مجموعہ جن میں کرشن جی نے آدھن کے سوالات کے جواب میں کچھ ہدایتیں اور نصیحتیں کی ہیں۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں اس کا بہت اچھا مقام سمجھا جاتا ہے۔

بمکینڈ: بہشت یا جنت (ہندو عقیدہ کے مطابق)۔

ب

پارسی: پُراؤں کی روایت کے مطابق یہ سالیہ چار لڑکی بیٹی سمجھی جاتی ہیں، جن کی شادی شیوجی سے ہوئی تھی۔

پبلک اسکول: انگلستان میں عموماً ان اسکولوں کو کہا جاتا تھا جو پرائیوٹ عیوبوں سے چلتے تھے اور عموماً اقامتی ہوتے تھے۔ ان میں اکثر امر اور دولتمندوں کے لڑکے پڑھنے آتے تھے۔

بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ (۲) عدم تشدد۔

ایڈوین آر نلڈ: انگلستان کے ایک مشہور شاعر جنہوں نے الایٹ آف ایشیا کے نام سے گوتم بدھ کی زندگی نظم میں لکھی ہے۔

ایسا اب اچھی صدی قبل مسیح میں یونان کا ایک باشندہ جس نے جاتوروں اور پرندوں کی زبان سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی ہیں جو دنیا کی اکثر زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ ایک نام تھا: شیو جی کو کہتے ہیں۔

ایلیڈ: یونانی زبان میں ایک مشہور دوسرے نظم جو یسویں صدی قبل مسیح میں یونان کے مشہور شاعر ہومر کی لکھی ہوئی بتائی جاتی ہے۔

اینی بسنٹ: انگلستان کی ایک مشہور سیاسی انقلاب پسند خاتون، جو ہندوستان میں کافی عرصہ رہیں اور یہاں کی ہوم رول تحریک کی بڑی علمبردار تھیں۔

ب

بالو: باپ۔ گاندھی جی کے عقیدتمند انھیں اسی نام سے پکارتے تھے۔
باردولی: سبوت ضلع میں ایک تعلقہ ہے جہاں گاندھی جی نے لگان بند کرنے کی تحریک شروع کی تھی۔

بالکا آشرم: لڑکیوں کی تعلیم گاہ۔ اوکھلاموڑ کے پاس ہریجن لڑکیوں کا ایک آشرم تھا، جہاں گاندھی جی اکڑ آیا کرتے تھے۔ اب یہ آشرم لارڈ سکندر کی اسکول ہو گیا ہے۔

بال مندر: چھوٹے بچوں کا مدرسہ۔ نرہری اسکول

بڑے مندر: انگلستان کے مشہور ریاضی دان فلسفی۔ ۱۹۱۶ء میں پہلی جنگ عظیم کی مخالفت کی وجہ سے کیمبرج یونیورسٹی میں برادفیری سے علیحدہ کر دیے گئے تھے۔
برہمچریہ: بے بال بچوں کی زندگی۔ طالب علمی کی زندگی۔
برہمچاری: وہ عورت جو بغیر شادی کی زندگی اختیار کرے۔ گڑبگ کی مسئلہ۔

اینڈی سائٹس: وہ مرض جس میں آنتوں کا ماساج جاتا ہے اور اس سے بعض وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔

اچر دھرم: سد اتایم رہنے والا مذہب۔
ایسرینٹو: ایک مصنوعی زبان جو یورپ کی بڑی بڑی زبانوں کی آوازوں سے مل کر بنی ہے۔
اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ: وہ بازار جہاں تجارتی کمپنیوں کے حصصوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔

اشتراکی: جو شخص ایسے نظام کا حامی ہو جس میں پیداوار اور تقسیم کے ذرائع سماج یا حکومت کے ہاتھ میں ہوں اور سماج کے تمام افراد کام اور پیداوار میں برابر کے شریک ہوں۔

اصلاحات: ہندستان میں انگریزی حکومت وقتاً فوقتاً یہاں کے سیاسی دستور میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر دیا کرتی تھی جس سے ہندستان کو کچھ مزید اختیارات مل جایا کرتے تھے۔

اکھا بھگت: گجرات کے علاقہ میں ایک ہندو بزرگ گروے ہیں جن کی تعلیمات کا دہاں کے لوگوں پر بہت اثر ہے۔

امریلی: مدراس میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، جہاں ایک ہونیویری اسکول تھا۔
انارکسٹ: وہ شخص جو اپنے وقت کے سیاسی نظام کو ختم کر دینا چاہتا ہے، خواہ اس کے بعد کوئی نظام نہ ہو۔

اندر: قدیم دیوتاؤں میں جس کا ذکر ویدوں میں آتا ہے، اندر بہت بڑے دیوتا مانے جاتے ہیں۔

انڈین ایجوکیشن سوسائٹی: ایک انجمن جو جنوبی افریقہ میں ہندوستانی بچوں کی تعلیم کے لیے قائم کی گئی تھی۔

اوستا: پارسیوں کی ایک مذہبی کتاب۔ یورانا نامہ ہندو ادب کا ہے۔
اہمیا (اہنسا): (۱) ہندو دھرم کے مطلق معنی جاننا کہی جان لیتا یا اسے ستانا

تشریحات

آتما: روح

آچار یہ دھرو: ہر انام آئندہ شکر دھرو۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور سنگت کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔

آچار یہ رام دیو: گرہ کل کانگڑی کے پرنسپل تھے اور ہندی کے بہت بڑے حامی۔
آریہ سماج: ہندوؤں کا ایک مذہبی فرقہ جس کی بنیاد سوامی دیانند نے ۱۸۷۵ء میں ڈالی تھی۔

آشرم: متو کے قوانین کے مطابق ہر آدمی کو چار منزلوں سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے پہلی منزل برہمچریہ آشرم، کھلاقی ہے جو اسے اپنے گروؤں کے ساتھ وہ گزرا دینی پڑتی ہے۔ دوسری منزل، گرسٹ آشرم، جس میں بال بچوں کے ساتھ زندگی شروع ہوتی ہے۔ تیسری، وان پربت آشرم، جو جنگلوں میں جا کر یاد الہی میں گزارنی ہوتی ہے اور چوتھی، منیاں آشرم، جس میں تمام غلائق دنیوی سے کنارہ کش ہو جانا ہوتا ہے۔ (۲) اگر دوں اور جیلوں کے رہنے کی جگہ۔

(۱)

انیشید: ہندو مذہب کی وہ کتاہیں جو بڑے بڑے رشیوں اور مہنوں کے افکار و خیالات کا نتیجہ ہیں۔

کہیں بڑھ جاتی ہے۔ آزاد ہندوستان ڈاکٹر انصاری مرحوم کو اُمید
ایمان اور اتحاد کے ایک مجسمہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گا۔

”بھرجن“ ۲۸ اپریل ۱۹۴۶ء

(مختتم شد)

میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ جو سب سے بڑی کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ انسان اعتقاد اور صبر سے کام لے۔ خدا نیک ہے اور وہ بدی کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔

”اس ادارے کے بنانے میں میرا بھی ہاتھ ہے اور اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر میں اپنے دل کی باتیں آپ سے کہوں، میں نے یہی باتیں ہندوؤں سے بھی کہی ہیں۔

”کاش آپ ہندوستان کے لئے اور پوری دنیا کے لئے ایک روشن مثال ہوں۔“

اپنی قیام گاہ پر واپس جانے سے پہلے گاندھی جی نے ڈاکٹر ایم اے انصاری کی قبر کی زیارت کی جو بہترین اسلامی لبرلزم اور ہندو مسلم اتحاد کے زندہ مجسمہ تھے۔ گاندھی جی کے لئے وہ بمنزلہ ایک حقیقی بھائی کے تھے۔

۱۹۳۲ء میں جب گاندھی جی نے پرنس کئیٹھون میں اکیس دن کا برت رکھا تھا اور حالات بہت نازک ہو گئے تھے، اس وقت ڈاکٹر انصاری اپنا یورپ کا سفر ملتوی کر کے گاندھی جی کے پاس آ گئے تھے۔ ان کی قبر آج جامعہ نگر میں ایک چوتھرے پر بنی ہوئی ہے۔ قبر کے ایک جانب پتھر پر ان کا نام اور ان کی تاریخ پیدائش اور وفات درج ہے، اور اس کے دوسری جانب قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب

یہ ہے :- ”جو کوئی زمین پر ہے، فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔“ دوسری جانب دوسری آیت لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے: ”کاش میری قوم معلوم کر لے کہ بخشدیا مجھ کو میرے رب اور کیا جگہ عزت والوں میں (متی) قبر کے سادہ اور غیر نمائشی ہونے سے اس کی اثر انگیزی

بھائی سمجھنے سے نہ ہٹو۔ اور اسی طرح اس کے برعکس بھی۔ کیا یہ ناممکن ہے؟
نہیں، یہ ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے۔ اور جو بات ایک فرد کے معاملہ میں
صحیح ہے، وہ سب کے لیے بھی صحیح ہو سکتی ہے۔

”آج تمام ماحول زہر آلود ہو گیا ہے۔ اختیارات کے ذریعہ طرح طرح
کی بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور لوگ انہیں صحیح بھی تسلیم کر لیتے ہیں
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہندو
اور مسلمان دونوں اپنی انسانیت کو بھول جاتے ہیں اور ایک دوسرے
کے ساتھ جنگی درندوں کا سا برتاؤ کرنے لگ جاتے ہیں انسان کا فرض یہ ہے کہ
وہ شرافت سے کام لے، بلا اس خیال کے کہ دوسرا فریق شرافت سے کام
لیتا ہے یا نہیں۔ اگر ایک آدمی صرف شرافت کے جواب میں شرافت سے
کام لیتا ہے تو یہ سودا ہے۔ چور اور ڈاکو بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی
بڑی بات نہ ہوئی۔“

انسانیت نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتی ہے، یہ صرف ایک پر یہ
فرض عائد کرتی ہے کہ وہ شرافت سے کام لے۔ اگر تمام ہندو میری بات
سنیں، یا تمام مسلمان میری بات پر عمل کریں تو پھر ہندوستان میں
ایسا امن و امان قائم ہو جائے جو تلوار اور لاکھٹوں سے بھی نہ ٹوٹے۔
جب کوئی بدلہ لینے والا یا استنعال دلانے والا نہ ہوگا تو غنڈے اور
بد معاشوں کے چہرے بھونکنے کا کاروبار ہیٹ پڑ جائے گا۔ ایک
غیر مرئی (نظر نہ آنے والی) طاقت اس کے اٹھنے ہوئے ہاتھ کو پکڑ
لے گی اور وہ اس کی مرضی پر چلنے سے انکار کر دے گا۔

تم آفتاب پر خاک تو ڈال سکتے ہو لیکن اس سے اس کی روشنی

لیکھ راستہ دکھانے کے لئے فوراً واپس آئے۔ گاندھی جی کی اس خلافت امید آمد پر تمام بقی ان کے لینے کے لئے آمند آئی۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جامعہ کے کام سے باہر گئے رہوئے تھے، لیکن مجیب صاحب مع دوسرے اساتذہ کے موجود تھے۔ جلدی جلدی ہری گھاس کے لان پر دریاں بچانی لگیں اور نیلگوں آسمان کے نیچے ایک گھر کے افراد کی طرح سب لوگ جمع ہو گئے۔ جامعہ ملیہ جو عدم تعاون کی تحریک کے شروع میں ۱۹۲۰ء میں قائم ہوئی تھی، اس وقت عنقریب اپنی سلور جوبلی منانے جا رہی تھی۔ یہ پورا جسے حکیم اجمل خاں ڈاکٹر انصاری اور علی برادران نے مل کر لگایا تھا، اب ڈاکٹر ذاکر اور ان کے رفقاء کے ہاتھوں ایک بڑا درخت بن گیا ہے۔ اس میں ۲۰۰ کے قریب طالب علم پر امری جماعتوں میں ہیں، ۱۰۰ ثانوی کے شعبہ میں اور ۲۸ کالج میں ہیں۔ ان کے علاوہ ۶۰ استاد ٹریننگ میں ہیں۔ جامعہ کا ایک اسکول اور ایک مکتبہ قرول بارغ میں ہے۔

گاندھی جی طلبہ اور اساتذہ کے اس فوری استقبال سے اتنے متاثر ہوئے کہ فرمانے لگے۔ ”میں نے بغیر سابق اطلاع کے آپ کو اپنا یہ دعویٰ ثابت کر دیا ہے کہ میں بھی اس خاندان کا ایک فرد ہوں۔“ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ”اچھا آپ میں سے کوئی کچھ سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔“

اس پر ایک لڑکے نے پوچھا کہ ”ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟“ یہ ایسا سوال تھا جو گاندھی جی کے دل سے لگا ہوا تھا۔ انھوں نے جواب دیا کہ ”اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اگر تمام ہندو یا لگی ہو جائیں اور تمہیں گالیاں دینے لگیں تو تم انہیں اپنا حقیقی

اس لئے میں آپ سے خواہش کروں گا کہ اس کتب خانہ کی مجلسِ تنظیم میں لائق اور فاضل علماء رہونے چاہئیں، کیونکہ شمش کیجے کہ کیونکر ہو سکتا ہے اور دیکھیے کہ یہ ہو جائے۔

(ہرمجن بندھو — یکم اکتوبر ۱۹۳۳ء)

جامعہ ملیہ اسلامیہ

گاندھی جی نے بالکا انٹریم سے اپنی قیام گاہ پر واپس آنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ طلبہ اور اساتذہ جامعہ ملیہ کے آگے اور گاندھی جی سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت جامعہ ملیہ تشریف لے آئیے۔

”کسی وقت کا مطلب ہے ابھی“ — گاندھی جی نے جواب دیا اور کہا کہ ”جب میں اتنی دُور سے آیا ہوں تو میں بغیر تمہارے ہاں چلے واپس نہیں جاسکتا“ جامعہ ملیہ والے بہت خوش ہوئے۔ وہ ان سے آگے دوڑ کر اپنے ساتھیوں کو یہ خوش خبری سناتے کے لئے پہنچے اور پیر میکس لیمپٹ

لہ بالکا انٹریم اوکھلا نوڑ پر ہرمجن لٹریکیوں کا ایک اقامتی مدرسہ ہے گاندھی جی کہیں کسی تقریب میں آئے ہوئے تھے، جامعہ کی بستی اس جگہ سے کوئی ایک میل کے فاصلہ پر ہے، جہاں سے یہ طلبہ اور اساتذہ گاندھی جی کو دیکھتے اور انھیں بلانے کے لئے آئے تھے۔ حقیقت اس لئے کہ اس زمانہ میں یہاں بجلی نہیں تھی، بستی ابھی نئی نئی بس رہی تھی۔ حقیقت

شان اور بڑھے گی۔

میں بھی اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں جو بھائی رسک لال نے کہی ہے، یعنی یہ کہ کتب خانہ کی مجلس انتظامیہ کو بڑی اعتیاد کے ساتھ علماء اور فضلا کی جماعت سے منتخب کرنا چاہیے تاکہ کتب خانہ زندہ اور ترقی کرتا رہے۔ یہ مت سمجھئے کہ یہ جماعت علمی سوچہ بوجھ رکھنے والوں ہی پر مشتمل ہونی چاہیے، اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کہ کتب خانہ کو کیسا ہونا چاہیے اور یہ کیسے روشن ہو سکتا ہے، کاریگری نے کتب خانوں کو بڑے بڑے عطیے دیئے ہیں۔ انہوں نے جو شرطیں اپنے عطیے کے ساتھ لگائیں، وہ بیشتر علماء نے منظور کیں، سوائے اسکاٹ لینڈ کے علماء کے جنہوں نے کاریگری سے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ اپنی شرطوں پر اصرار کرتے ہیں تو رد عطیہ قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا معلوم کہ کتب خانہ کے لئے کون سی کتابیں کارآمد ہوں گی؟ فنکارانہ فن نہیں بیچنے ہیں، گجرات میں بیش قیمت کتابوں کے بہت بڑے بڑے ذخیرے ہیں۔ لیکن وہ بیوقوف کے ہاتھ میں ہیں۔ جینیوں کے پاس پرائی کتابوں کے جن کی برسی تاریخی اہمیت ہے، نہایت اچھے اچھے ذخیرے ہیں، لیکن وہ ریشمی غلافوں میں بندھی ہوئی بیکا بیڑی ہیں۔ میں ان کتابوں کی حالت دیکھ کر رو پڑا ہوں جو ان بیوقوف کے ہاتھوں میں بے کار بیڑی ہوئی ہیں اور جو سوائے پیسہ پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں جانتے۔ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ ان کے ہاتھوں خود جین مذہب پر بے پیکہدے میں پڑ کر بھوکوں مر رہا ہے۔ کیا دھرم کا روپیہ سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ روپیہ کو دھرم کا ایک وسیلہ ہونا چاہیے۔

ہے، وہ بھی یہیں رکھنا چاہیے۔ گجرات میں آرٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بھدرائی مسجد میں پتھروں کے اندر جو جانی کا کام ہے، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں اسی طرح احمد آباد کی سوزن کاری کا کام بھی شاید بے مثال ہے۔ احمد آباد کے معماروں کے پتھر کے کام کی نزاکت پر مجھے حیرت ہوتی ہے میں نے انھیں تنگ، تاریک جھونپڑوں میں رہتے دیکھا ہے۔ فنکاروں کو کسی ہمت افزائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہمیں ایک اور عظیم دینے والا مل جائے جو ہمیں پچاس ہزار روپے ایک میوزیم کے لئے دے سکے تو ہم اسی عمارت میں ایک میوزیم بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کام کرنا ہے کہ کتب خانہ روز بروز ترقی کرتا جائے۔ بہتر ہوگا اگر ہمیں کوئی ایک یاد آدمی ایسے مل جائیں جو اس کے لئے اپنا بیشتر وقت دے سکیں لائبریرین کے لیے کوئی ایسا آدمی منتخب نہ کر دو جو روپیہ پیسہ کی ذہنیت رکھنے والا کاروباری آدمی ہو۔ وہ صرف کتابوں کو محفوظ اور اچھی حالت میں رکھے گا۔ بلکہ ایسا کوئی شخص انتخاب کر دو جو مختلف کتابوں کی قدر جانتا ہو اور انھیں چن سکے۔ اگر کوئی شخص اس کے لئے اپنی خدمات مفت دینے والا نہ ملے تو پھر آپ کو ایک اچھی تنخواہ کے لئے تیار رہنا چاہیے اور واقعی ایک تربیت یافتہ آدمی مقرر کرنا چاہیے۔ ہر بچوں کو بغیر کسی قیس کے کتب خانہ کے استعمال کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور اگر ان سے کتابیں خراب ہو جائیں، پھٹ جائیں یا چوری بھی ہو جائیں تو اس کا نقصان خود کتب خانہ کو اٹھانا چاہیے۔ ہر بچہ، سب سے غریب ہوتے ہیں اور ان کے لیے خاص رعایت ہونی چاہیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ رعایت آپ تمام غریب لوگوں کے لئے کر سکتے ہیں۔ اس سے اس ادارے کی

اس سے ان کے غیر ضروری طور پر بار بار بدلنے کی روک بھی ہو جائے گی۔
(دہریجن - ۹ ستمبر ۱۹۳۹ء)

ایک کتب خانہ کا مقصد

دستیاگرہ آشرم احمد آباد میں کتابوں کے میوزیم کا سنگ
بنیاد رکھا گیا تھا، اس موقع پر گاندھی جی نے ایک تقریر کی
تھی۔ یہ حصہ اس سے لیا گیا ہے۔ (میں پر)
میرے ذہن میں کتب خانوں سے متعلق کچھ خیالات ہیں، یعنی
انہیں کیسا ہونا چاہیئے اور انہیں کیا کرنا چاہیئے۔ میں ان خیالات کو
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو
کتب خانہ کی عمارت اس طرح بنانی چاہیئے کہ کتب خانہ میں اضافہ
کے ساتھ ساتھ عمارت میں بھی اس طرح اضافہ ہوتا رہے کہ اس
کے تناسب میں فرق نہ آئے۔ بعد کے اضافے ایسے نہ معلوم ہوں کہ
اصل عمارت میں اوپر سے کچھ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس میں کبھی کبھار
پتھروں کے لئے اور ریسرچ کرنے والے طلباء اور اساتذہ کے لئے بھی
انتظام ہونا چاہیئے جو یہاں آکر سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔
ہمیں اس کتب خانہ کو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے بہتر کتب خانہ
بنانا ہے۔ اگر ہم میں ارادہ ہو تو خدا اس کے کرنے کی ہمیں توفیق بھی
دے گا۔

اکا صاحب کا مشورہ ہے کہ ودیا پتیہ میں کتابوں کا جو ذخیرہ

کے لئے بہتر ہے۔ درسی کتابیں ایک تجارت کا بڑا ذریعہ بھی بن گئی ہیں۔ مصنف اور ناشر کتاب لکھتے اور شائع کرنے کو روپیہ کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، انھیں کتابوں کے بار بار بدلتے رہنے ہی میں فائدہ ہے۔ بہت سی صورتوں میں استاد اور محقق خود درسی کتابوں کے مصنف ہوتے ہیں۔ پھر اس میں ان کا قدرتی فائدہ ہے کہ ان کی کتابیں بکتی رہیں۔ کتابوں کے منتخب کرنے کے بورڈ میں پھر ایسے اشخاص کا ہونا ضروری ہے، اور اس طرح دونوں میں ایک ناجائز تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ والدین کے لئے ہر سال نئی کتابیں خریدنے کے لئے روپیہ مہیا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا دردناک منظر ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں کتابوں سے قدری ہوئی پٹلی جا رہی ہیں، جنہیں وہ مشکل سے اٹھا سکتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ پورے نظام پر نظر ثانی کی جائے۔ کاروباری ذہنیت کو بالکل خارج کر دینا چاہیے۔ اور اس مسئلے پر خالص طلباء کے مفاد کے خیال سے غور کرنا چاہیے۔ اس صورت میں غالباً یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ۵۰ فیصدی درسی کتابیں ایسی ہیں جنہیں ردی کی لڑکری میں ڈالا جاسکتا ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں بچوں کے لئے درسی کتابوں کی بجائے استادوں کے لیے بطور امدادی کتابوں کے رکھتا۔

ایسی درسی کتابیں جو بچوں کے لئے بہت ہی ضروری سمجھی جاتیں، وہ ان میں کئی سال تک رائج رکھنا تاکہ ان کی قیمتیں متوسط طبقہ کے گھرانوں کے لئے آسانی سے قابل برداشت ہوں۔ سب سے پہلا قدم اس سلسلہ میں غالباً ریاست کے لئے اٹھانا ہے کہ وہ درسی کتابوں کی ذمہ داری اور ان کی طباعت و اشاعت کا کام اپنے ذمہ لے۔

کے بمنزلہ والدین بھی ہو جائیں تو انہیں از خود معلوم ہو جائے گا کہ بچے کیا چاہتے ہیں اور وہی وہ انہیں مہیا کرنے لگیں گے۔ اگر استاد کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو وہ اسے خود حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ دیکھ کر کہ اس نے اس خیال سے لڑکے اور لڑکیوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کے مطابق ہو تو اس کے لئے ایک ہر بچن بچوں کے استاد یا کسی اور استاد میں کسی غیر معمولی قابلیت یا خارجی علم کی ضرورت نہ ہوگی۔

اور اگر یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہر طرح کی تعلیم کا اصل مقصد بچوں کی سیرت کی تربیت ہے، یا ہونا چاہیے تو ایک استاد جو خود صاحب سیرت ہوگا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

(سہر بجن، یکم دسمبر ۱۹۳۳ء)

(۲)

درسی کتابیں

درسی کتابوں کے بار بار بدلنے کا مرض تعلیمی نقطہ نظر سے بمشکل ایک صحت مندانہ علامت کہی جاسکتی ہے۔ اگر درسی کتابیں ہی تعلیم کا ایک ذریعہ بنالی جائیں تو پھر استاد کے زندہ لفظوں کی کوئی قدر نہ ہوگی۔ ایک استاد جو درسی کتابوں سے پڑھاتا ہے، وہ اپنے شاگردوں میں کوئی نئی بات نہیں پیدا کرتا ہے۔ وہ خود درسی کتابوں کا غلام بن جاتا ہے اور نئے ہونے کا پھر کوئی موقع نہیں رہ جاتا۔ اس لئے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جتنی ہی کم درسی کتابیں ہوں، اسی قدر استاد اور اس کے شاگردوں

کے مطابق کرنا ہے۔

اصل تعلیم یہ ہے کہ اڑ کے اور لڑکیوں کی بہترین صلاحیتوں کو ابھارا جائے۔ یہ ان کے دماغوں کے اندر ایسی معلومات بکھرنے سے نہیں ہو سکتا جن میں نہ کوئی نظم و ترتیب ہو اور نہ جن میں ان کی خواہش کو دخل ہو۔ یہ ان پر ایک ایسا بوجھ ہو جاتا ہے جو ان کی تمام اُچھ کو ختم کر دیتا ہے اور انھیں ایک مشین بنا دیتا ہے۔ اگر تم خود اس نظام کا شکار نہ ہوتے تو تم نے خود اس نقصان کو محسوس کر لیا ہوتا جو عام تعلیم دینے کے جدید طریقوں سے بالخصوص ہندوستان جیسے ملک میں ہوا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ بہت سے اداروں نے اپنی اپنی درسی کتابیں تیار کرنے کی کوششیں کی ہیں اور اس میں انھیں کم و بیش کامیابی بھی ہوئی ہے لیکن میری رائے میں ان سے ملک کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ میں نے یہاں جن خیالات کے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان کے بالکل نئے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر ہر بچن اسکولوں کے استادوں اور منتظموں کے لئے پیش کر رہا ہوں جن کے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انھیں صرف اس میکانیکی کام کے لئے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ ان بچوں کو جو ان کے زیر نگرانی ہیں، بے مقصد طور پر طوطے کی طرح کتابیں پڑھنا سکھا دیں، جو انھیں ادھر ادھر سے ہاتھ آگئی ہیں، انھوں نے ایک بڑے کام کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے جسے انھیں بہت سے سمجھ بوجھ سے اور ایمانداری سے ادا کرنی ہے۔

یہ کام مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے، بشرطیکہ استاد یا منجر پوری تندرہی سے یہ کام ہاتھ میں لیں۔ اگر وہ اپنے شاگردوں

بھٹا باب منتفرق مضامین

درسی کتابیں

(۱)

اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں معلوم ہوتا کہ سرکاری مدرسوں میں جو کتابیں استعمال کی جاتی ہیں، خاص کر بچوں کے لئے، وہ اگر مضر نہیں تو بیشعربے کار ہیں، اس سے انکار نہیں کہ ان میں سے اکثر بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کے لئے جن کے لیے وہ لکھی گئی ہیں، بہترین ہوں، لیکن وہ ہندوستانی لڑکے اور لڑکیوں کے لئے اور ہندوستانی ماحول کے لئے، ہرگز نہیں لکھی گئی ہیں جب وہ اس طرح لکھی گئی ہیں تو وہ عموماً غیر منقسم شدہ نفعی کر لیتی ہیں اور لڑکوں کی ضرورتوں کو مشکل سے پورا کرتی ہیں اس ملک میں ضرورتیں بچوں کے صوبوں اور طبقوں کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ہر بچوں کی ضرورتیں کم سے کم ابتدائی منزلوں کے لئے دوسرے بچوں کی ضرورتوں سے مختلف ہیں۔ اس لیے میں اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ کتابوں کی ضرورت بچوں سے زیادہ استادوں کے لئے ہونی چاہیے۔ اور ہر استاد کو اگر وہ بچوں کے ساتھ پورا انصاف کرنا چاہتا ہے، تو اسے ہر روز جو مواد مل سکے، بچوں کے لئے، بطور سبق تیار کرنا ہے۔ یہ سبھی اسے اپنی جماعت کے بچوں کی مخصوص ضرورتوں

کہ تمام اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کے لئے بنائی اور کٹائی لازم کی جاتی ہے تو مجھے کوئی شبہ نہیں کہ
تھوڑے ہی عرصہ میں تمام لڑکے خود اپنے ہاتھ سے بننا ہو اکیڑا پہننے لگیں گے، یہ پہلا قدم ہوگا
مجھے آپ کے نصب العین پر پورا اعتقاد ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر گھر اپنا کپڑا آپ بنانے
لگے گا اور ہر گاؤں خود کفیل ہو جائے گا نہ صرف کپڑے کے معاملہ میں بلکہ آپسی دیہی صنعتوں کی
اسی کم اور تعلیم کی اسیکم کے تحت ہر ضرورت کی چیز میں۔ مجھے آپ کی طرح پورا یقین ہے کہ اس ملک میں
حقیقی سراج صرف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جبکہ گاؤں کا بچہ صوبائی حکومت ہند کے بچوں
کے ساتھ ساتھ متوازن ہو جائے جو عام طور سے مصنوعی طریقوں اور کڑی سوت سے برابر برابر کیا جاتا ہے
یہ ایک کانگریسی وزیر کی تحریر ہے، اگر مجھ میں ایک مطلق الحسان کے اقتدارات ہوتے تو میں
یقیناً کٹائی کو کم سے کم تمام پرائمری اسکولوں میں لازم کر دیتا۔ ایک وزیر کو اگر یہ اعتقاد ہے تو
اسے خود کرنا چاہیے۔ بہت سی دیگر چیزیں ہمارے اسکولوں میں لازمی کی جاتی ہیں تو پھر یہ
مفید ترین فن کیوں نہ لازم کیا جائے۔ لیکن ایک جمہوری نظام میں کوئی چیز لازم نہیں کی
جاسکتی ہے، جب تک کہ وہ عام طور پر قبول نہ ہو اس لحاظ سے جمہوریت میں جبر برا
نام ہے۔ یہ کالہی کو تو دور کر دیتا ہے لیکن ارادے کو مجبور نہیں کرتا۔ اس طرح کا جبر ایک
تعلیمی عمل ہے۔ میں ابتداء اس سے ہلکا راستہ تجویز کروں گا۔ سب اچھے کانٹے والے کو اچھے
انعامات دیئے جائیں۔ اس طرح کے مقابلے سے بہنوں کو ترغیب ہوگی، اگرچہ
سب اس میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ کوئی طریقہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا
جب تک اسکول کے مدرسوں کا اس پر اعتقاد نہ ہو اگر صوبائی حکومتیں بنیادی
تعلیم کو اختیار کر لیتی ہیں تو کٹائی اور اس قسم کے دیگر کام نہ صرف نصاب
کا جزو ہو جائیں گے بلکہ یہ تعلیم کا ذریعہ ہوں گے اگر بنیادی تعلیم جڑ پکڑ لیتی ہے تو
کھادی یقیناً ہمارے اس بد نصیب ملک میں عام اور نسبتاً سستی ہو جائے گی۔

(ہفت بجن - ۱۴ اکتوبر ۱۹۳۹ء)

شروع کر دیا ہے یہ کھادی کے کام میں ایک نیا تجربہ سمجھا جائے گا۔ ہم نے ہر بچوں کے لیے اسکول میں غلہ کی ایک دوکان بھی کھولی ہے۔

”سکولوں کی پیدا شدہ چیزوں کی دوکان :- ہم نے صحت بخش کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر نیکابھی انتظام کیا ہے، مثلاً ہاتھ کا پسا ہوا آٹا، ہاتھ کا کٹا پیوٹل وائس، خالص گھی، گھانی کا تیل جس کے لئے ہم نے اسکول میں دو گھانیاں لگائی ہیں۔ ڈیری :- ابھی حال میں ہم نے اپنی حیثیت ڈیری اسکول میں منتقل کر دی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ اسے کل ہند گھو سیواسٹم کی پالیسی کے مطابق چلایا جائے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسکول نے لڑکوں کے اندر کھادی سے اس قدر

لچسپی پیدا کر دی ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اسکول میں سیکاس بونی جاتی ہے، ڈیری کا کام ہوتا ہے اور متوازن غذا کے لیے ضروری چیزوں کا انتظام کیا ہے اگر یہ سیکام ٹینک طور پر کیے جائیں اور انکی سائنس لڑکوں کو اچھی طرح سمجھادی جائے تو اس سے یقیناً طلبہ ارکشی ذہنی نشوونما پر بہت اثر پڑے گا۔ یہ ایک دھوکا ہے کہ اگر لڑکوں کے دماغ میں ایسی چیزیں زبردستی بھری جائیں جن کا ذہن کوئی کام نہ ہو تو اس سے ان کے ذہن کی ترقی ہوگی۔ یہ ایک ذہنی مشق تو ہو سکتی ہے لیکن ذہنی نشوونما نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اس سے ذہن کو اپنی قوت اختیار سے کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ لیکن جہاں ایک لڑکے یا لڑکی کو کسی نہ کسی قسم کا ہاتھ کا کام کرنا پڑتا ہے اور یہ اسے میکانکی طور پر نہیں بلکہ سائنٹفک طور پر سکھایا جاتا ہے، تو اس کا ذہن از خود نشوونما پاتا ہے، بچہ اپنی قوتوں سے باخبر ہو جاتا ہے اس میں عزت نفس آتی ہے اور اس کے اندر اعتماد نفس پیدا ہوتا ہے۔

(ہر بچہ ہندو - ۲۱ اپریل ۱۹۳۷ء)

ایک وزیر کا خواب

”اگر آپ عدوبانی حکومت اور وہاں کے لوگوں کو یہ پیغام یا ہدایت دے سکیں

نہیں کہ یہ خود ایک بیش قیمت تعلیم ہے۔

”لڑکے اس کام میں بڑی دل چسپی لے رہے ہیں۔ ایک طالب علم نے گرمی کی چھٹیوں میں اتنا سوت کا تانکہ اس سے ۴۰ مربع گز کھادی تیار ہو سکی۔ اس لڑکے نے چتر خادوا دشی کے موقع پر اتنا سوت کا تانکہ اس سے ۴۷ مربع گز کھادی تیار ہوئی۔ اس طرح اس نے سال کے دوران میں اتنا سوت کا تانکہ ۱۵۰ مربع گز کپڑا تیار ہوا۔ یہ یقیناً بہت بڑا کارنامہ سمجھا جائے گا اور لڑکوں نے مقابلہ کم کیا ہے، لیکن بہ حیثیت مجموعی جو کچھ کام ہوا ہے وہ بہت قابل اطمینان ہے۔“

”کھادی کے علاوہ اس اسکول میں اور بھی بہت سے کام چلتے ہیں۔ سلائی کی کلاس :- یہ اگرچہ اصل میں اسکول کے لڑکوں کے لئے ہے، پھر بھی اس میں باہر سے بھی لوگ سیکھنے آتے ہیں۔ دو طالب علموں نے اپنا کورس پورا کر لیا ہے اور یہ کام بطور پیشہ کے شروع کر دیا ہے۔ ایک استاد نے خاص طور پر یہ کام سیکھ لیا ہے۔

”بنانی کا شعبہ :- ایک بنگلہ کا خاندان اسکول میں بنانی سکھانے کے لئے رہنے لگا ہے۔ گزشتہ ڈھائی سال میں ۲۶۰۰ مربع گز کھادی بنی جا چکی ہے۔ زراعت :- اسکول کی زمین پر کپاس بونی لگی اور لڑکے کپاس چلتے تھے۔“

”اسکول میں ۱۳ ہریجن لڑکے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانچ ہریجن جو میونسپلٹی میں ملازم ہیں، صبح کے وقت اپنا کام ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس جگہ گئے اسکول میں کتانی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے انہیں مختصر سی اور پرانی آمدنی ہو جاتی ہے۔ انھوں نے معمولی روٹی سے ۱۲ نمبر کا سوت کا تانہ لے جس دن بندہ جنری کے لحاظ سے گاندھی جی کی سالگرہ منانی جاتی ہے۔

- بنانے میں آپ کا کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک تو لہ روٹی میں آپ کتنی پونیاں بناتے ہیں؟
- ۸۔ ایک گھنٹہ میں آپ کتنی روٹی تیار کر سکتے ہیں؟ ہاتھ سے تنائی اور مشین کا مقابلہ کیجئے اور ہر ایک کی اچھائیاں اور بُرائیاں بتائیے۔ آج کل کی ہاتھ سے تنائی کی مشین کا حال لکھیے اور اس کی تصویر بنائیے۔
- ۹۔ ایک گز کپڑا بنانے میں جس کا عرض ۳۶ انچ ہو، ۲۰ نمبر سوٹ کی کتھ لمبائی درکار ہوگی؟
- ۱۰۔ کتھ ڈی اور سٹیل کا آپس میں مقابلہ کیجئے۔

دہرہ بجن — ۱۶ جنوری ۱۹۲۴ء

اسکول میں کھادی کا کام

خاص کر آنجنہانی شری ریلو اسٹیشن پر جگمگاتے بھادریری کی کوششوں اور شری جنناداس گاندھی کی مدد سے ایک نیشنل اسکول سولہ برس ہوئے راجکوٹ میں کھولا گیا۔ اس کی سوطوں سا لگہ گزشتہ ماہ شری نرہری پارک کی صدارت میں منائی گئی۔ اسکول تین حصوں میں تقسیم ہے: ۱۔ مندر، ۲۔ کمار مندر، اور ۳۔ بال مندر۔ کل اسکول میں ۱۹ طالب علم ہیں: ۱۱۔ لڑکے اور ۸۔ لڑکیاں۔ شری نرہری داس گاندھی کی رپورٹ سے اہم حصے نیچے دیئے جاتے ہیں:-

”کھادی ایک صنعت ہے جو کروڑوں آدمیوں کو روزی دینے میں مدد دے سکتی ہے۔ پیشہ کی تربیت میں اسے جو اہم مقام حاصل ہے، اسکول کی تعلیم کا ایک حصہ یقیناً لڑکوں کو ہمارے ملک کے کروڑوں غریبوں کا خیال دلانے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لئے کافی ہے۔ اس کہنے کی ضرورت

۱۲۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ آگے ۵۰ سال تک کھادی عام نہیں ہوتی ہے لوگوں کی معاشی حالت پر اس کا کیا اثر ممکن ہوگا؟

حصہ دوم

۱۔ ہندوستان کے مروجہ چرخوں کا حال نگھو۔ ان میں کون سب سے بہتر ہے؟ کسی چار چرخوں کی تصویر بناؤ اور اس کے ہر ایک حصہ کی صحیح پیمائش دو۔ ان میں کون سی نگرانی استعمال ہوتی ہے؟ ٹکڑے کی لمبائی اور گولائی کیا ہوتی ہے؟ اور مال کی موٹائی کیا ہوتی ہے؟

۲۔ مروجہ چرخوں کا پروفا چرخہ سے رفتار، قیمت اور عام فائدوں کے لحاظ سے مقابلہ کیجئے۔

۳۔ آپ کپاس کی قسم، سوت کی مضبوطی، اور سوت کا نمبر کیسے معلوم کریں گے؟

۴۔ آپ جو سوت کاتتے ہیں، اس کی مضبوطی اور نمبر کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی رفتار ٹھکی اور چرنے پر کیا ہے؟ آپ کون سا چرخہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں؟

۵۔ ایک مرد یا عورت کو اپنے لئے کتنے گز ٹیڑے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان کے بنانے کے لئے کتنا سوت چاہیئے اور اتنے سوت کاتنے کے لئے کتنا وقت چاہیئے؟

۶۔ ایک خاندان کے لئے کتنے سوت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لئے کتنی کپاس چاہیئے؟ اتنی کپاس پیدا کرنے کے لئے کتنی زمین کی ضرورت ہوگی؟ ایک خاندان سے مراد باپ، ماں اور تین بچے ہیں۔ بچوں میں ایک لڑکی اور دو لڑکے جن کی عمریں ۱۵، ۱۳ اور ۳ سال ہوں گی۔

۷۔ مروجہ دھنکی کا نئی دھنکیوں سے مقابلہ کیجئے۔ آپ فی گھنٹہ کتنا دھننے ہیں؟ آپ کیسے بنا سکتے ہیں کہ روئی دھنکی گئی ہے یا نہیں؟ ایک پونڈ پٹنی

۴۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھادی مہنگی، خراب اور کمزور ہوتی ہے۔ ان باتوں کا جواب دیجئے اور ان میں سے اگر کسی کی کوئی بنیاد ہے، تو اس کا حل بتائیے۔
 ۵۔ کھادی کے کام میں (چرخا سنگھ میں) کتنے کاتنے والے لگے ہوئے ہیں، ان سالوں میں انہوں نے کتنا کمایا ہے؟ ملوں میں کاتنے والوں کی تعداد بتائیے اور ان کی کل سالانہ آمدنی لکھیے۔

۶۔ (۱) چرخا سنگھ کا کام کیسے چلتا ہے؟ وہ کتنا انتظام پر صرف کرتے ہیں؟
 (ب) ایک سردیشی بل چلانے میں کتنا عملہ لگتا ہے اور بل کے مزدوروں کے مقابلہ میں یہ لوگ اجرت کی کیا نسبت پاتے ہیں؟

۷۔ (ا) آپ کی رائے میں زندگی کی ضرورتوں میں کپڑے کا کیا مقام ہے؟
 (ب) زندگی کی خاص خاص ضرورتیں بتائیے اور ان کی افغانی فی صد کیا ہے؟
 ۸۔ اگر ہندوستان میں ہر شخص بل کا کپڑا پہننا چھوڑ دے، خواہ بدیشی ملیں ہوں یا ہندوستانی، تو کتنا روپیہ ہندوستان میں بچے گا اور وہ کس کے پاس بجائے گا؟
 ۹۔ ہندوستان میں جو کپڑا باہر سے آتا ہے، اس کے عوض ہندوستان باہر کیا بھیجتا ہے؟ اس عبادے میں ہندوستان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟
 ۱۰۔ آبادی کا کتنا فیصد کپڑا خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے؟
 ۱۱۔ ان لوگوں کی کیا فیصد ہے جنہیں اپنا کپڑا خود بنانے کی فرصت ہے؟ اور کیسے؟

۱۲۔ "کھادی پورا معاشی توازن قائم رکھے گی۔" کیا یہ بیان واقعی صحیح ہے؟ اپنے جواب کے وجوہ لکھیے۔

۱۳۔ اگر کھادی عام کر دی جائے تو اس کا اثر کاروبار، پیشہ اور آمد و رفت پر کیا پڑے گا اور کس طریقہ سے؟

کہ کھادی کس طرح تشنی بخش ہو سکتی ہے یا دوسرے لفظوں میں جب کھادی کی سائیس، ہالفظ استعمال کرتا ہوں تو میرا کیا مطلب ہوتا ہے ہیں اس کا جواب اس سے بہتر اور کسی طریقے سے نہیں دے سکتا کہ میں یہاں ان سوالات کو نقل کر دوں جو میں نے ایک کھادی کے کام کرنے والے کے لئے جلدی میں تیار کیے تھے، جس نے میرے سامنے امتحان دینا چاہا تھا۔ یہ سوالات کسی منطقی ترتیب کے ساتھ تیار نہیں کیے گئے ہیں اور نہ یہ بہت جامع ہیں۔ ان کی دوبارہ ترتیب بھی ہو سکتی ہے اور اس میں اضافہ اور ترمیم بھی ممکن ہے۔ لیکن میں ان کا یہاں اصل ہندی سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو ایک دوست نے میرے لیے کر دیا ہے۔

حصہ اول

- ۱۔ ہندوستان میں کتنی کپاس ہوتی ہے اور کہاں کہاں؟ اس کی مختلف قسموں کے نام بتاؤ۔ کتنی مقدار ہندوستان میں رہ جاتی ہے؟ کتنی ہاتھ سے کاٹی جاتی ہے؟ کتنی انگلستان اور دوسرے ملکوں کو بھیجی جاتی ہے۔؟
 - ۲۔ (ا) کتنی مقدار کپڑے کی ہندوستان کی ملوں میں تیار ہوتی ہے؟ اس میں سے کتنا ہندوستان میں خرچ ہوتا ہے اور کتنا باہر جاتا ہے؟
 - (ب) مندرجہ بالا مقدار میں کتنا سدیشی ملیں کے سوت سے تیار ہوتا ہے اور کتنا بدیشی ملیں کے سوت سے؟
 - (ج) کتنا کپڑا باہر سے آتا ہے؟
 - (د) کتنی کھادی ہندوستان میں تیار ہوتی ہے؟
- ہدایت :- اپنے جوابات مربع گزروں اور روپیوں کی شکل میں دیجئے۔
- ۳۔ اوپر تین قسم کے کپڑوں کا جو ذکر آیا ہے ان کے فائدے اور نقصانات سے بحث کیجئے۔

منہیں کر سکتے اور پھر اس ضرورت مند عام آدمی کی طرح اسے سمجھنے لگو جو بنو لے نکالتا ہے، دھنتا ہے، کاتتا ہے یا بنتا ہے، اس لئے کہ اسے اپنی روزی اس سے پیدا کرنی ہے۔ اس کی اس طاقت میں ایمان رکھنے والا اپنا کام ادا دے، سمجھ بوجھ، قاعدے کے ساتھ اور سائنٹیفک اسپرٹ میں کرے گا۔ وہ کسی بات کو تسلیم شدہ نہیں سمجھے گا۔ ہر چیز کی ناپ تول کرے گا، تمام واقعات اور اعداد کی چھان بین کرے گا۔ شکست سے گھبراتے گا نہیں، چھوٹی کامیابیوں پر بہت خوش نہیں ہوگا اور جب تک منزل مقصود حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک مطمئن نہ ہوگا۔ آنجنہائی مگن لال شکل گاندھی کھادی کی اس طاقت میں زندہ اعتقاد رکھتے تھے۔ ان کے لئے یہ ایک سرورافزادہ رومان تھا اور انھوں نے کھادی کی سائنس کی مبادیات لکھی۔ ان کے لئے کوئی تفصیل دور از کار نہ تھی اور نہ کوئی اسکیم ضرورت سے زیادہ بڑی۔ رچرڈ گرگ میں بھی یہی جذبہ تھا اور انھوں نے اس میں ایک عالمگیر متنی پہنائے ہیں۔ ان کی تصنیف ”ہندوستان کی معاشی ترقی کا فلسفہ“ اس تحریک میں ایک نمایاں حصہ رکھتی ہے۔ وہ جہنم کو عدم تشدد کا سب سے بڑا نشان سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اپنے اعتقاد کی وجہ سے مگن لال گاندھی اور رچرڈ گرگ کو وہی غشی اور مسرت ملتی تھی جو کسی سرورافزادہ موضوع سے مل سکتی ہے۔ ایک سائنس کو اگر سائنس ہوتا ہے، تو اسے جسم، دماغ اور روح سب کی پوری تشغیل کرنے کے قابل بنانا ہے۔ متشککین کو یہ سنکر تعجب ہوتا ہے

لے یہ کتاب نوجیون ٹرسٹ، احمد آباد سے چھپی ہے۔

میں نے ذکر کیا ہے اور اپنے لڑکوں کو اپنے اعمال کی بنیاد ایسے لوگوں کے بیانات پر بغیر جانچ پڑتال کے نہ رکھنے دیں گے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں۔

(زینگ انڈیا - ۲۴ اپریل ۱۹۲۶ء)

کھادی سائنس کیا ہے؟

میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ اگر کھادی معاشی اعتبار سے درست ہے تو یہ ایک سائنس اور رومان دونوں ہے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ ایک کتاب کا نام ہے، ”کپاس کا رومان“ جس میں کپاس کی اصل بتائی گئی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی دریافت نے کس طرح تہذیب کا رخ بدل دیا۔ اس طرح ہر چیز سائنس اور رومان دونوں ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے پیچھے سائنسی اور رومانی اسپرٹ ہو۔

بعض لوگ کھادی کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب کوئی کتاب کا ذکر کرتا ہے تو سخت بے سمجھی اور ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اگر تم اسے ہندوستان کی عام کاہلی، بیکاری اور غریبی دور کرنے کا ذریعہ سمجھنے لگو تو پھر یہ ناگواری اور مذاق کی چیز نہیں رہتی ہے۔ اسے واقعتاً تینوں بیماریوں کا علاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے دل چسپ بات تو یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اس طاقت کا ذکر کرنا ہی کافی ہے۔ لیکن تم کھادی میں یہ طاقت منسوب

سے ختم ہو جائے گی، تو پھر چرخے کے کام کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اس لئے یہ بہت اچھا ہے کہ طلباء ان تمام باتوں میں دلیل سے کام لیں جو دلیل کے قابل ہیں۔ چر خا یقیناً ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق دلیل سے کام لیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ میری رائے میں ہندوستان کے پورے عوام کا مفاد وابستہ ہے۔ اس لئے طلباء کو عوام کی انتہائی مفلسی کا کچھ حال جانتا چاہیے۔ انھیں بعض گاموں کا جو غریبی سے تباہ ہوا ہے، اس خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہیے۔ انھیں ہندوستان کی آبادی کا حال بھی معلوم ہونا چاہیے۔ انھیں اس جزیرہ نما کی وسعت بھی معلوم ہونی چاہیے اور انھیں یہ بھی جانتا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو یہاں کے لاکھوں آدمی کر کے اپنے تئیں وسائل کو برباد کر رہے ہیں۔ انھیں اپنے ملک کے غریب اور نیچے طبقہ کے لوگوں کا ساتھ دینے کے لئے سکھانا چاہیے۔ انھیں یہ بھی تعلیم دینی چاہیے کہ جو غریبوں کو نہیں بیسرا سکتا ہے، وہ انھیں خود بھی حتی الامکان نہیں لینا چاہیے۔ پھر وہ کتنا کی توجہوں کو سمجھیں گے۔ پھر یہ ہر نہ ملنے سے محفوظ رہے گی، یہاں تک کہ خود میرے بارے میں بھی اگر سمجھی ان کی آنکھ کھلے۔ چرخے کا مقصد اتنا بڑا اور اتنا بلند ہے کہ وہ محض بطل پرستی پر ٹکڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ سائینٹفک معاشی حل چاہتا ہے۔

میں جانتا ہوں کہ ہم لوگوں میں اس قسم کی اندھی بطل پرستی کا بہت رواج ہے، جیسا کہ اس درسہ نگار نے بیان کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ قومی ماسٹروں کے استادان باتوں کا خیال رکھیں گے جن کا

معلوم کیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایک سپاہی کی خصوصیت ہے اور کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی بہت بڑی تعداد میں یہ خوبی نہ پیدا ہو لیکن کسی منظم سوسائٹی میں ایسی اتباع کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں اور بہت کم ہونے چاہئیں۔ ایک اسکول میں لڑکوں کے لیے سب سے بڑی بُرائی یہ ہو سکتی ہے کہ استاد جو بات کہے وہ آنکھ بند کر کے اسے مان لیں۔ برعکس اس کے اگر استاد اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی قوتِ استدلال کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو انھیں ہمیشہ ان کی قوتِ استدلال سے کام لیتے رہنا ہوگا اور انھیں خود سوچنے کا موقع دینا ہوگا۔ اعتقاد اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب عقل اپنا کام بند کر دیتی ہے۔ تب تک دنیا میں بہت کم کام ایسے ہیں جن کے لئے معقول وجہ نہیں مل سکتی ہے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں سے ایسی بات سنا گوارا نہیں کرے گا جن سے یہ پوچھا جائے کہ کسی بستی میں کنوئیں کا پانی اگر خراب ہو جائے تو پینے کا پانی اُبال کر اور نکھار کر کیوں پینا چاہیے اور وہ یہ جواب دیں کہ یہ ایک مہاتما کا حکم ہے اور اس صورت میں ایسا جواب دینا غلط ہے تو کنائی کے معاملہ میں بھی یہ جواب تسلیم کرنا قطعی غلط ہوگی۔ جب میں اس اسکول میں اپنی مہاتمائی سے اتار دیا جاؤں گا، جیسا کہ بعض گھروں میں میں اتار دیا گیا ہوں (اس لیے کہ بعض نامہ نگاروں نے ازراہ عنایت مجھے اطلاع دی ہے کہ ایسا ہوا ہے) تو مجھے اندیشہ ہے کہ چرخِ ختم ہو جائیگا۔ یقیناً بعض وقت مقصد انسان سے بڑا ہوتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چرخِ میری ذات سے بڑا ہے۔

مجھے اس وقت بہت افسوس ہوگا جب میری پرستش میری کسی احمقانہ غلطی سے یا لوگوں کے میری کسی بات پر خفا ہو جائے

جو اپنی مال خود تیار نہیں کر سکتا۔ اپنی مال کیلئے گھڑی خود نہیں بنا سکتا، یا تنکوں کے لیے اپنی موڑھیا، خود نہیں تیار کر سکتا، اسے شکل سے اچھا کانٹنے والا کہا جاسکتا ہے، وہ محض کتائی کا نام بدنام کرتا ہے۔
(ینگ انڈیا، ۲۰ مئی ۱۹۲۶ء)

مہانتاجی کا حکم

ایک استاد لکھتے ہیں :-

”ہمارے.... کے اسکول میں لڑکوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو کچھ مہینوں سے اپنے ہاتھ کا کتا ہو اسوت... انگریز پابندی سے پر خاسنک بھیجتی ہے اور وہ یہ خدمت محض آپ کی ذات سے انتہائی محبت کی بنا پر کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے پوچھتا ہے کہ تم یہ سوت کیوں کاتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ”مہانتاجی کا حکم ہے، اسے تو ماننا ہی پڑے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ذہنیت چھوٹے بچوں میں ہر صورت سے پیدا کرنی چاہیے۔ غلامانہ ذہنیت اس قسم کی بطل پرستی یا انتہائی فرماں پذیری سے جدا ہے۔ یہ لڑکے اپنی حوصلہ افزائی کے لئے آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی بیغام چاہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی درخواست قبول ہوگی۔“

مجھے نہیں معلوم کہ اس خط سے جس قسم کی ذہنیت کا ثبوت ملتا ہے، وہ بطل پرستی ہے یا کورپرستی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بعض وقت اتباع بغیر اسباب

۲۔ اگر تم ہر روز ایک خاص وقت میں کتانی کرنے لگو تو تم میں پابندی کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اس لئے کہ اگر تم کتانی پابندی سے کرتے ہو، تو تم اور کام کی بھی پابندی کرنے لگو گے اور یہ عام تجربہ کی بات ہے کہ ایک لڑکا جو پابندی سے کام کرنے کا عادی ہے، وہ اس سے دو گنا کام کرتا ہے جو پابندی کا عادی نہیں ہے۔

۳۔ اس سے پہلے کے صفائی ستھرائی کے احساس میں ترقی ہوگی، اس لئے کہ بغیر صفائی ستھرائی کے اچھا سوت کبھی نہیں کاٹا جاسکتا ہے تمہیں اپنی پونیاں صاف رکھنی ہوں گی، اسی طرح تمہیں اپنا ہاتھ صاف رکھنا ہوگا اور اسے پسینہ سے بچانا ہوگا۔ تمہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس پاس کی جگہ بھی گرد و غبار سے پاک ہے۔ کاتنے کے بعد تمہیں اپنا سوت لیٹرن پر صفائی کے ساتھ پلٹنا ہوگا، پھر اچھی طرح پانی چھڑکنا۔ ہوگا اور آخر میں صاف ستھری اچھی گنڈیاں بنائی ہوں گی۔

۴۔ اس سے تمہیں اس کی بھی تعلیم ہوگی کہ ایک سیدھی سادی مشین کی درستی اور مرمت کیسے کی جاتی ہے۔ عموماً ہندوستان کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس قسم کی کوئی تربیت نہیں دی جاتی ہے۔ اگر تم سست ہو اور اپنے چرخے کی صفائی اپنے نوکر یا کسی اور عزیز سے کرا لیتے ہو تو تمہاری اس قسم کی ٹریننگ نہیں ہو سکے گی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ جو اپنا سوت چرخا سنگھ میں سمجھتا ہے یا بھیجے گا، وہ اپنے چرخے کو بھی درست رکھے گا۔ اس کے علاوہ ایک لڑکا جو دل چسپی کے ساتھ کتانی کرتا ہے۔ اور جس طرح ایک بڑھی جو اپنے اوزار خود صاف کرتا نہیں جانتا، اچھا بڑھی نہیں کہا جاسکتا ہے، اسی طرح ایک لڑکا

میں کوئی آرٹ نہ ہوتا اور اس میں کوئی موسیقی نہ ہوتی تو یہ ان نوجوانوں کے لئے ناممکن ہو جاتا جو ۲۴ گھنٹے میں سے ۲۲ گھنٹے کتابی کرتے رہے اس سلسلہ میں یہ بات خیال میں رکھنے کی ہے کہ ان کاتنے والوں کو کسی انعام پانے کا کوئی جذبہ محرک نہ تھا۔ کتابی آپ اپنا انعام تھی۔

۷۔ ہمارے ملک میں ہاتھ کا کام ادنیٰ پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے شعرا یہاں تک گئے ہیں کہ انھوں نے امرائے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ کبھی مادر زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھتے تاکہ ان کے تلوؤں پر بال نہ اگنے لگیں۔ چنانچہ برٹے سے بڑا کام یعنی جسمانی محنت جس میں آدمی پیدا ہوتا ہے اور بس کور شیوں کے قول کے مطابق برہمن نے پیدا کیا، اسے ہم نے ادنیٰ اور حقیر سمجھا ہے۔ اس لئے اگر ہم محنت کرنے والوں کو اپنے سماجی معیار میں حقیر سمجھنے کی بُرائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کا تنہا چاہیے۔ کانتا اس اعتبار سے بادشاہ پر بھی ایسا ہی قرض ہے، جیسا کسان پر۔

نوجوانوں سے

مندرجہ بالا تمام دلائل تم پر صادق آتی ہیں بلا لحاظ اس کے کہ تم لڑکے ہو یا لڑکی۔ لیکن ان کے علاوہ کچھ اور دلائل بھی ہیں جن کی بنا پر تمہارے لئے کانتا زیادہ ضروری ہے۔ میں اب انہی دلائل کی طرف تمہاری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں :-

۱۔ یہ کیسی اچھی بات ہوگی کہ تم بچپن ہی سے غریبوں کے لیے کام کرنے لگو۔ کتابی تمہارے اس جذبہ خیر کی صحیح راستے پر پرورش کرے گی۔

کتابی کی الف بے سے بھی واقف نہیں، وہ اس کام کے لئے کسی طرح بھی مفید نہیں ہیں۔

۴۔ اگر تم خود کا تو گئے تو کتابی اور بہتر ہونی چاہئے گی جو لوگ پیسوں کے لئے کتابت کرتے ہیں، وہ قدرتنا صبر سے کام نہ لیں گے۔ وہ اسی نمبر کا سوت کاتتے رہیں گے جس کے وہ عادی ہیں۔ سوت کا نمبر بہتر کرنے کا کام اس کا ہو گا جو اس کا محقق اور اس کا دلدادہ ہو گا۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے۔ اگر کاتنے والوں کی ایک ایسی جماعت جو مرد اور عورت دونوں پر مشتمل ہے، اب تک پیدا نہیں ہوئی ہوتی، جو خالص خدمت کے جذبہ سے کاتتی ہے، تو سوت کی کوالٹی میں جو حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے، وہ ہرگز نہ ہوتی۔

۵۔ اگر تم کاتتے ہو تو تمہاری صلاحیتیں چرخے کے میکانیکی پہلو کی ترقی میں کام آ سکتی ہیں۔ اب تک چرخے کے میکانیکی پہلو اور کتابی کی رفتار میں جو ترقی ہوئی ہے، وہ تمہارا ان سبے لوٹ کارکنوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو قربانی کے خیال سے کاتتے ہیں۔

۶۔ ہندوستان کا یہ قدیم فن آج تقریباً رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا دوبارہ اچھا بڑی حد تک کتابی کے اچھا پر منحصر ہے۔ کتابی ایس آرٹ ہے، جن لوگوں نے اسے بطور تعلیم پائی کیا ہے، وہ اسے خوب جانتے ہیں۔ ستیا گرہ والے ہفتہ میں کتابی کرتے والے کتابی سے باطل نہیں تھکے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک وجہ ان کے نہ تھکنے کی وہ اسپرٹ تھی جس میں وہ یہ کام کرتے تھے، لیکن اگر کتابی

اشخاص کو خیرات دینا جو ہر طرح سے ہٹے کیٹے ہیں خود کو بھی گمراہ ہے اور ان کو بھی۔ انہیں جس چیز کی ضرورت ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام ہے اور جو کام لاکھوں آدمیوں کو روٹی دے سکتا ہے، وہ صرف کٹائی ہو سکتی ہے۔ ایکس میں کٹائی پر اعتقاد لاکھوں آدمیوں کے دلوں میں تقریریں کر کے نہیں بلکہ خود کات کر پیدا کر سکتا ہوں، اس لئے میں نے اپنی کٹائی کو کنارہ یا حلف کہا ہے۔ اور چونکہ میرا اعتقاد ہے کہ جہاں غریبوں کے ساتھ سچی اور علیٰ محبت ہوگی، وہاں خدا بھی ہوگا، اس لیے میں ہر تار میں جو چرخے سے نکالتا ہوں، خدا کو دیکھتا ہوں۔

تمہیں کیوں کا تنا چاہیے ؟

یہاں تک تو چرخے سے متعلق میرے تصور کا سوال تھا۔ اگر تم میرا یہ نقطہ نظر تسلیم کرتے ہو تو پھر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ تمہیں میرا نقطہ نظر قبول نہ ہو، پھر بھی بہت سے دلائل ہیں جن کی بناء پر تمہیں کا تنا چاہیے۔ میں نیچے ان میں سے چند ایک دے رہا ہوں :-

۱۔ تم دوسروں کو کاتتے پر اسی وقت مایل کر سکتے ہو جب تم خود بھی کاتو۔

۲۔ تم خود کات کر اور اپنا سوت چرخہ فاسنگھ کوڑے کرکھا دی کی قیمت کم کرانے میں مدد دے سکتے ہو۔

۳۔ کٹائی سیکھ کر تم اب یا آگے کبھی بھی جب تم چاہو، کٹائی کی اشاعت میں مدد دے سکتے ہو۔ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ

آپ اُس طرف متوجہ ہو جائیں گے، جس طرف سے رام نام کی دُھن آرہی ہو اور اُس وقت تک اس کے اندر تمام بُرے جذبات دبے رہ جائیں گے۔ اس سے کوئی بحث نہیں اگر اس متبرک نام کا درود سُرور پر کوئی اثر نہیں پیدا کرتا ہے۔ ایک ہندو پیر وائشناکبر، کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے کان اس آواز پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح ایک اچھا انگریز جس وقت وہ خدا کے وجود کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور خود کو اس وقت تک کے لئے درست رکھے گا۔ عبادت کے پیچھے جیسی اپرٹ ہوتی ہے، ویسا ہی عبادت کرنے والے کو پھل ملتا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگرچہ خابھی اپنی جگہ پر کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو اور میں نے اس کے اوصاف جو بتائے ہیں وہ اگر میرے تخیل کا نتیجہ ہیں مگر پھر بھی یہ کم سے کم میرے لئے کام دہینو، یعنی نفع بخش ثابت ہوگا۔

میں جب ایک تار بھی اس سے نکالتا ہوں تو مجھے ہندوستان کے غریبوں کا خیال آجاتا ہے۔ ہندوستان کے غریب کا خدا پر کوئی ایمان نہیں رہا ہے، اور یہ ایمان کی کمی متوسط طبقوں یا امرا میں اور زیادہ ہے، اس لئے کہ ایک شخص جو بھوک کی تکلیف سے بے چین ہو اور اسے سوائے پیٹ بھرنے کے اور کچھ نہ سوچتا ہو تو اس کا پیٹ ہی اس کا خدا ہوگا۔ اس کے لئے جو بھی اسے روٹی دے، وہی اس کا مالک ہے، اسی کے ذریعہ وہ خدا کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسے

میرا خیال ہے کہ خدا نے مصلحتاً مجھ میں یونے کی قوت نہیں رکھی تھی۔
 نہیں جانتا چاہیے کہ اپنے لوگوں میں میں سب سے کم پڑھا لکھا آدمی
 ہوں۔

(سیرین، یکم اگست ۱۹۳۶ء)

کٹائی کی برکتیں

میں جانتا ہوں کہ بعض لوگوں نے میرے اس خیال پر کہ چرخا میری
 نجات کا ذریعہ ہے، میرا مذاق اڑایا ہے۔ لیکن اگر صحیح بھی ہو تو کیا
 ایک شخص جو مٹی کا ایک گولا بناتا ہے اور اسے پار تھی یا لیٹور چٹنا
 منی کا نام دیتا ہے اور اس پر اپنی تمام صلاحیتیں اس امید پر صرف
 کر دیتا ہے کہ اس کے ذریعہ اسے ”خدا کا جلوہ“ نظر آئے گا، ان
 لوگوں کے نزدیک مضحکہ خیز ہوگا جو اس کے اس عقیدے سے اتفاق
 نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن کیا وہ جو اس حقیقت کے پائے پر اس قدر
 تھلا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر اس کی پوجا کرنی چھوڑ دے گا؟ نہیں،
 بلکہ برعکس اس کے وہ اور بھی اس پر جا رہے گا، جب تک کہ وہ
 اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو جاتا، اور آخر میں وہ کامیاب ہوگا
 اور اس کے مخالفین اپنے مذاق اڑانے پر بہت ناوم ہوں گے۔ اسی طرح
 اگر میرا چرخے کا تصور بھی میری غلوں نیت پر مبنی ہے، تو یقیناً یہ میرے
 لئے میری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ ایک سچے ہندو کے کان آپ سے

اور خوشی کے ساتھ تو آج ہم بالکل مختلف ہوتے۔

”رکام اور تہذیب ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جاسکتے۔“
 ”نہیں۔۔۔ لوگوں نے قدیم روم میں اسے الگ کرنے کی
 کوشش کی اور وہ نہایت بری طرح ناکام رہے۔ تہذیب بغیر
 محنت کے یا تہذیب جو محنت کا حاصل نہ ہو، وہ بقول ایک رومن
 کیتھولک مصنف کے ”قے“ ہوگی۔ رومیوں نے عیش و آرام کو
 ایک عادت بنالیا تھا اور وہ نباہ ہوئے۔ انسان محض لکھ پڑھ کر
 یا دن بھر تقریریں کر کے اپنی ذہنی نشرو نما نہیں کر سکتا۔ میں آپ
 کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ مطالعہ کیا وہ اپنے ان فرصت کے
 اوقات میں جو مجھے جیل میں ملتے تھے اور مجھے اس سے اس لئے فائدہ
 پہنچا کہ یہ سب کچھ ایک نظام اور مقصد کے ساتھ ہوتا تھا اور اگرچہ
 میں نے مہینوں تک آٹھ گھنٹے روزانہ جسمانی محنت کی ہے، میں
 نہیں سمجھتا کہ ذہنی اعتبار سے میں کچھ نقصان میں رہا ہوں،
 میں سمجھی کبھی ۴ میل ایک دن میں پیدل چلا ہوں اور پھر کبھی
 نہیں محسوس کی ہے؟“

”لیکن تمہارے پاس یہ سب ذہنی ساز و سامان ہے۔“
 ”کوئی مضائقہ نہیں۔۔۔ تم نہیں جانتے کہ میں جب
 اسکول میں پڑھتا تھا یا انگلستان میں تھا تو اوسط درجہ سے
 زیادہ نہ تھا۔ میں مباحثہ کے جلسوں میں یا حامیان سبزی کے
 جلسوں میں کبھی بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ لیکن
 یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت نے کوئی غیر معمولی طاقتیں عطا کی تھیں

آٹھ گھنٹہ یومیہ سے زیادہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے دماغوں کی قوت یا پاکیزگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوا ہے۔

”جسمانی محنت بذات خود کوئی تعلیم نہیں ہے جس طرح سے کہ دماغی محنت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کے حق میں مشقت سے کم نہ تھی اور انہیں اس کا علم بھی نہ ہوتا تھا جن سے ان کے نفس جذبات مردہ ہو جاتے تھے۔ اسی لئے مجھے ’سورنا‘ ہندوؤں سے سخت شکایت ہے۔ انہوں نے کام کو پُر و لٹار یا، طبقہ کے لئے ایک مشقت بنا دیا ہے جن سے انہیں کوئی خط نہیں ملتا اور نہ اس میں انہیں کوئی دلچسپی ہوتی ہے اگر انہیں دوسروں کی طرح سماج کا ویسا ہی رکن سمجھا گیا ہوتا، تو آج ان کی سب سے قابلِ فخر حیثیت ہوتی۔ یہ کلچر سمجھا جاتا ہے، ہت جنگ، یا عہدِ زریں میں جب کبھی بھی وہ تھا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت کا سماج آج سے کہیں بہتر حالت میں تھا۔ ہمارا ملک بہت قدیم ہے جہاں ہندو بیلیں آئیں بھی اور گئیں بھی، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کسی ایک زمانہ میں ہم واقعتاً کیا تھے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم جہاں تھے، وہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے عرصے شہودوں کو پیچھے ڈال رکھا ہے۔ آج کی گاؤں کی تہذیب، اگر تہذیب اسے کہا جاسکتا ہے، نہایت بُری تہذیب ہے۔ گاؤں کے لوگ جانوروں سے بھی بدتر حالت میں رہتے ہیں۔ قدرت جانوروں کو قدرتی طور پر کام کرنے اور رہنے کے لئے مجبور رکرتی ہے۔ ہم نے اپنے مزدوروں کی جماعتوں کو اس قدر گر لیا ہے کہ وہ قدرتی طور پر نہ کام کر سکتے ہیں اور نہ رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرتے

”لیکن نہیں، وہ بے کار وقت ضائع نہیں کرے گا۔ فرض کیجئے کہ ہم دن کو اس طرح تقسیم کریں کہ دو گھنٹے دماغی کام کے لیے رکھیں تو کیا یہ قوم کے لیے مفید نہ ہوگا“

میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہو سکے گا۔ میں نے حسابی طور پر اس کا اندازہ نہیں کیا ہے لیکن اگر ایک شخص دماغی کام ذاتی تھیکیے کرتا ہے اور قوم کے فائدہ کے لیے نہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ اسکیم ناکام ہوگئی، سوائے اس کے کہ ریاست اسے دو گھنٹے، محنت کے عوض اتنا کافی دے اور دوسرے کام بغیر معاوضہ کرنے کے لئے اسے مجبور کرے۔ یہ ایک اچھی چیز ہوگی لیکن یہ اس وقت تک نہ ہوگی جب تک ریاست ہر ایک کو مجبور نہ کرے۔“

لیکن مثال کے طور پر تم آٹھ گھنٹے جسمانی محنت نہیں کر سکتے ہو اور تمہیں آٹھ گھنٹے یا اس سے زیادہ دماغی کام کرنا پڑ رہا ہے تو تم اپنی فرصت کا غلط استعمال نہیں کر رہے ہو۔“

”یہ جبری کام ہے اور اس میں کوئی فرصت نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ لو کہ میں ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں۔ لیکن میں اپنی مثال لیتا ہوں اگر ہم آٹھ گھنٹے تک ہاتھ سے کام کرتے تو ہمارے دماغ کہیں زیادہ بہتر ہوتے۔ ہمارے دماغ میں بے کار خیال نہ آتا اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا دماغ بے کار خیالات سے بالکل پاک کبھی نہیں ہے۔ اب کبھی میں وہ ہڈوں بحر ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی ابتدائی زندگی میں جسمانی محنت کی قیمت سمجھ لی تھی۔“

”لیکن اگر جسمانی کام میں کوئی ایسی مخفی خوبی ہے تو ہمارے لوگ

۴۔ کام کی تعلیم

فرصت کا چسکا

ایک بڑے محترم دوست جو ایک دن گاندھی جی سے باتیں کر رہے تھے یہ فرمائے لگے کہ کیا فرصت کا مسئلہ واقعی اس قدر مشکل مسئلہ ہے؟ انھوں نے پوچھا کہ ”آپ آٹھ گھنٹے روزانہ ہاتھ کے کام پر کنیوں زور دیتے ہیں؟ کیا ایک اچھے منظم سماج میں یہ ممکن نہیں کہ کام کے دن کو گھٹا کر دو گھنٹہ کر دیا جائے اور لوگوں کے دماغی اور جسمانی مشاغل کے لئے کافی وقت دیدیا جائے؟“

”ہم جانتے ہیں کہ جنہیں اتنا سارا فرصت کا وقت ملتا ہے۔ خواہ وہ جسمانی کام کرنے والوں کا طبقہ ہو یا دماغی۔ اس کا پورا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جنہیں دماغی اعتبار سے فرصت ہوتی ہے، ان کا دماغ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔“

طالب علم کی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے جس سے ایک لڑکایا لڑکی کی زندگی کے مسائل کو صحیح طور پر حل کر سکے، خواہ وہ کسی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں۔

(’ہریجن‘ — ۲۳ مئی ۱۹۳۶ء)

آتی رہے گا، خواہ اس کے خلاف کچھ کبھی کہا جائے۔ اگر اس بُرائی کو ختم کرنا ہے
 تو لڑکے، لڑکیوں اور ان کے والدین کو ذات پات کی قید توڑنی ہوگی۔
 اس کے علاوہ شادی کی عمر کو بھی اور بڑھانا ہوگا اور لڑکیوں میں اگر ضرورت
 پڑے، تو کنواری رہنے کی ہمت ہونی چاہیے، یعنی اگر انہیں کوئی مناسب
 برون ملتا ہو۔ ان سب کا مطلب ہے، سیرت کی ایک ایسی تعلیم جو قوم کے
 نوجوانوں کی ذہنیت کو کایا پلٹ کر دے۔ بد قسمتی سے ہمارے نظام
 تعلیم کو ہمارے ماحول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو ہماری قوم کے لڑکے
 و لڑکیوں کی ایک قلیل اقلیت کی تعلیم کی وجہ سے بالکل بے اثر رہتا ہے
 اس لئے یہ بُرائی یا اس جیسی اور بُرائیوں کو دور کرنے کے لئے جو
 کچھ بھی کیا جاسکتا ہے وہ صرف ایک ایسی تعلیم کے ذریعہ ہو سکتا ہے
 جو ملک کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دے سکے۔ تعجب ہے
 کہ اتنے لڑکے اور لڑکیاں جو کالج سے بھی پھیل چکے ہیں وہ ایک ایسی
 کھلی قلیع رسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، جو ان کے مستقبل پر اس طرح اثر
 انداز ہے جیسے کہ شادی۔ وہ تعلیم یافتہ لڑکیاں صرف اس وجہ سے
 واد کشی کر لیں، اس لئے کہ وہ شادی کے لئے پسند نہیں ہو سکی ہیں؛
 ان کی تعلیم کس قیمت کی ہے، اگر وہ انہیں اس قابل نہیں بناتی ہے
 کہ وہ ایک ایسی رسم کا مقابلہ کر سکیں جو اخلاقی یا کسی اعتبار سے ایک
 لمحہ کے لئے بھی ٹھہر نہیں سکتی ہے؛ اس کا جواب صاف ہے۔ ہمارے
 نظام تعلیم میں کوئی ایسی بنیادی خرابی ہے جو ہماری لڑکیوں اور لڑکوں
 کو اس قابل نہیں بناتا ہے کہ وہ سماجی اور دوسری قسم کی بُرائیوں کے
 خلاف جنگ کر سکیں۔ صرف وہی تعلیم کوئی قیمت رکھتی ہے جو ایک

لکھا۔ میں، ینگ اندیا، میں اس قسم کی قلیج رسموں کے بارے میں لکھا کرتا تھا۔ اسٹیٹسین کے ان مضمونوں سے اس قلیج رسم کی پُرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میرے اعتراضات زیادہ تر رسم کے دیتی دیتی، پہلو پر ہوتے تھے، جیسی کہ سندھ میں یہ کہلاتی ہے۔ بہت سے تعلیم یافتہ سندھی ایسے تھے جو لڑکی کے والدین سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے تھے، اگر وہ اپنی بچیوں کی شادی کسی اچھے گھر میں کرنا چاہتے تھے۔ اسٹیٹسین نے یہ جہاد عام رسم کے خلاف اٹھایا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رسم بہت بُری ہے۔ لیکن جہاں تک میری واقفیت ہے، یہ ان لاکھوں عوام تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ رسم صرف متوسط طبقہ تک محدود ہے، جو ہندوستان کی آبادی میں ایک قطرہ سے زیادہ نہیں۔ جب کبھی ہم بُری رسموں کا ذکر کرتے ہیں تو عموماً ہم متوسط طبقہ کا خیال دل میں رکھتے ہیں۔ لاکھوں انسان جو گاؤں میں رہتے ہیں، ان کی اپنی رسمیں اور مصیبتیں ہیں جن کا ہمیں ابھی تک کوئی علم نہیں ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں جہیز کی بُرائیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے اس لیے کہ یہ نسبتاً اس ملک کی کھوڑی تعداد تک محدود ہے۔ اس نظام کو بہر حال ختم کرنا ہے۔ ایسی شادی جسے والدین صرف پیسے کے لیے کریں، ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ نظام اصل میں خواتین کے ساتھ وابستہ ہے۔

جب تک انتخاب کا معاملہ کسی مخصوص ذات کے صرف چند سو نوجوان لڑکوں اور چند سو لڑکیوں تک محدود ہے، اس وقت تک یہ نظام

تذکرہ کیا تھا؟ انھوں نے کہا تھا کہ وہ ایک غریب شخص ہے جس کے جسم پر راکھ ملی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کس خوبصورتی کا ذکر کیا وہ ایک 'برہمنچاری' ہے۔ اور پارتیتی نے یہ سلتے ہی کہا کہ ہاں وہی میرا شوہر ہو گا۔ تم کو شیو کی بہت مثالیں نہیں ملیں گی، جب تک کہ تم میں بعض ریاضت (تپسیا) کے لئے تیار نہ ہوگی اور یہ ریاضت ہزاروں برس کی مہوگی جیسی کہ پارتیتی نے کی تھی یہ ہم جیسے کمزوران ان نہیں کر سکتے ہیں لیکن تم کم سے کم اپنی زندگی میں کر سکتی ہو۔

اگر تم یہ شرطیں منظور کرو گی تو تم گڑیوں کی دنیا میں کھو جانا پسند نہ کرو گی، بلکہ پارتیتی، میتھی، سیتا اور ساویتری کی طرح ستیوں میں ہونے کی آرزو کرو گی۔ اور وقت تم میری رائے میں اس قسم کے ادارے کی مستحق بنو گی۔

خدا تمہارے دلوں کو اس قسم کے حوصلے سے گرمائے اور اگر تمہارے دلوں میں اس قسم کی گرمی پیدا نہیں ہو تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔"

"دکاندشی جی سیلون میں" صفحہ ۲۶ تا ۲۲۹

تم تسلیم کا قصور

کچھ مہینے ہوئے کہ اسٹیشنرین نے اپنے کالموں میں جہیز کی رسم سے متعلق ایک سلسلہ بحث کا چیپر اتھا جت تقریباً سارے ہندوستان کی بہت سی ذاتوں میں مروج ہے اور پھر اس پر اپنا مقالہ افتتاحیہ بھی

ایک شخص کی خدمت کر رہی ہیں بلکہ انھوں نے عام خدمت کے لئے اپنے کو وقف کر دیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہندو لڑکیاں پارہنتی اور سیتا کی عظیم اٹان مثال قائم کریں۔

تم اپنے کو شیو کی ماننے والی تہتی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ پارہنتی نے کیا کیا تھا؟ انھوں نے اپنے شوہر کے لیے روپیہ خرچ نہیں کیا، اور نہ انھوں نے خود اپنے لیے کیا اور آج وہ ہندوؤں کی سات سیتوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس لئے نہیں کہ انھیں کسی تعلیمی ادارے سے ڈگری ملی تھی، بلکہ اپنی غیر معمولی ریاضت (تپسیا) کی وجہ سے۔

میرا خیال ہے کہ یہاں بھی جہیز کی وہ لعنت ہے جس سے بہت سی لڑکیوں کو مناسب برہمن مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑی لڑکیوں سے۔ اور میرے خیال میں تم میں سے بعض بڑی ہو بھی یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتی ہوں گی۔ اگر تم ان برہمنوں سے پرہیز کرو گی، تو تم میں سے بعض کو بالآخر بھریا کم سے کم کئی سال تک کنواری رہنا پڑے گا۔ پھر جب تمہاری شادی کا وقت آئے گا اور تم محسوس کرو گی کہ تمہیں زندگی کے لئے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، تو تم ایسے کی بھوک نہ ہو گی جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے یا صورت شکل کی خوبصورتی ہے، بلکہ تمہیں ایسے رفیق کی تلاش ہو گی جس طرح سے کہ پارہنتی کو تھی، جس میں تمام خوبیوں میں جو ایک اچھی سیرت کے انسان میں ہو سکتی ہیں۔

تمہیں معلوم ہے کہ نارودجی نے شید کا پارہنتی سے کن لفظوں میں

چاہتا ہوں۔ اگر تم رانا ماتھن کی ان تمام شقیوں اور عنایتوں کی
مستحق بننا چاہتی ہو جو انھوں نے تم پر کی ہیں اور اب لیڈی رانا ماتھن
انکی رفتار تم پر کر رہی ہیں، تو تمہیں اور بہت سی باتیں کرنی ہوں گی۔
میں نے تمہارے رسالوں میں کس قدر فخر کے ساتھ اس کا تذکرہ
دیکھا، جو اس ادارے کی پرانی لڑکیاں کر رہی ہیں۔ میں نے اس قسم
کی اطلاعیں پڑھیں کہ فلاں فلاں لڑکی کی فلاں فلاں سے شادی
ہو گئی۔ لیکن میں ان اطلاعات میں ایک چیز کہیں نہیں دیکھتا
ہوں اور وہ یہ کہ کسی لڑکی نے اپنے کو صرف خدمت کے لیے وقف
کر دیا ہو۔ اس لئے میں تم سے وہی بات کہنی چاہتا ہوں جو میں نے
ہزار بیٹنس مہاراجہ کالج بنگلور کی لڑکیوں سے کہا تھا اور وہ یہ کہ
ہمارے ماہرین تعلیم جو کوششیں کرتے ہیں اور تمہاری تعلیم پر
جو فیاضانہ خرچ ہوتا ہے اس کا ہمیں کچھ صلہ نہیں ملتا، اگر تم محض لڑکیوں
کی طرح رہیں اور ایسے اداروں سے فارغ ہونے ہی زندگی سے غائب
ہو گئیں۔

لڑکیوں کی ایک بڑی اکثریت، جوں ہی وہ اسکول اور کالجوں
سے سنسنی ہیں، پبلک زندگی سے غائب ہو جاتی ہیں۔ تمہیں ایسا ہرگز
نہیں کرنا ہے۔ تمہارے سامنے مس ایمری اور دوسروں کی مثال
ہے جو اس ادارے میں ننگراں رہی ہیں اور اگر میں غلط نہیں
کہہ رہا ہوں تو وہ کنواری رہی ہیں۔

ہر لڑکی اور ہر ہندوستانی لڑکی صرف شادی ہی کے لیے نہیں
بیدا ہوتی ہے۔ میں بہت سی لڑکیاں دیکھا سکتا ہوں جو آج نہ صرف

مشقت سے کام لینا چاہیے۔ لیکن یہ اس سوال کا مذاق اڑانا ہے۔ انہی خیالات اور اس قسم کے دوسرے خیالات کی وجہ سے میں نے اس کا حل چرخے میں سمجھا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچ جس طرح میں آج تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے ان لاکھوں فاقہ زدہ اور اپنے درمیان کوئی زندہ تعلق قائم کر لیا تو پھر تمہارے، ان کے اور دنیا کے لئے امید کی کوئی کمر بن باقی رہ جائے گی۔

تم مذہبی تعلیم حاصل کر رہی ہو اور اس ادارے میں بہت اچھی حاصل کر رہی ہو۔ تمہارے ہاں ایک خوبصورت مندر بھی ہے۔ میں تمہارے ٹائم بیبل میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تم پڑھنا سے اپنے اسکول کا کام شروع کرتی ہو۔ یہ سب باتیں بہت اچھی اور زندگی کے قابل ہیں لیکن یہ سب کچھ ایک رسم بن کر بھی رہ سکتی ہیں اگر اس عبادت سے ہر روز کوئی نہ کوئی عملی کام نہ نکلے۔ اسی لئے میں کہوں گا کہ اس عبادت کے نتیجے میں تم کتنی اس کا کام ہاتھ میں لو، ہر روز آدھ گھنٹہ اس کام کے لئے دو اور پھر ان لاکھوں آدمیوں کا تشویر اپنے دل میں لاؤ جس کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے اور پھر خدا کا نام لے کر کہو کہ : ”میں یہ چرخہ ان کے لئے رکات کر رہی ہوں؟ اگر تم اسے دل سے کرو گی اور یہ سمجھو گی کہ یہ نیک کام تم کس خاکساری اور نیک بینی سے کر رہی ہو تو تمہیں کھادی پہننے میں کوئی تاثر نہ ہو گا اور اس طرح تم اپنے اور ان لاکھوں آدمیوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکو گی۔

لیکن میں اس ادارے کی لڑکیوں سے صرف اتنا ہی نہیں کہنا

پاربتی اور سیلتا کی مثالیں

گانڈھی جی نے ۱۹۲۷ء میں سیلون کا ایک سفر کیا تھا جس میں انھوں نے
 لاناٹن گرلز کالج میں ایک تقریر کی تھی یہ حصہ اسی تقریر سے لیا گیا ہے۔
 (مدیر)

”تم نے اپنے ایڈریس میں یہ وعدہ کیا ہے کہ تم اس دن کو سالانہ
 تقریب کے طور پر منایا کرو گی اور اس دن کو کھا دی کے کام کے لیے تیار
 کرنے میں وقفہ کرو گی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ صرف وعدہ ہی وعدہ نہ ہوگا
 بلکہ تم اس کو پورا بھی کرو گی۔ اگر وہ لاکھوں فاقہ زدہ جن کے لئے میں
 یہ سفر کر رہا ہوں، اپنی بہنوں کے اس عزم کو سمجھ سکیں تو مجھے یقین
 ہے کہ ان کا دل غمش سے باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن تمہیں مجھ سے
 یہ سن کر تکلیف ہو گی کہ وہ بے زبان مرد اور عورتیں جن کے لیے تم نے
 یہ تھیلی مجھے پیش کی ہے۔ اور سیلون میں ایسی کتنی تھیلیاں
 مجھے پیش کی گئی ہیں۔ اگر میں انہیں بتانا بھی چاہوں تو وہ ایسی
 باتوں کے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں ان کی حالت زار کا کبھی
 نقشہ کھینچوں، پھر بھی تم ان کا کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکو گی۔

اس سے فوراً ہی میرے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ تم کو ان کے
 اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے لئے کیا کرنا ہے؟ یہ کہہ دینا بہت آسان
 ہوگا کہ انہیں اور سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے، یا اور زیادہ محنت و

فرمایا کہ۔

”مخلوط تعلیم کے میں نے تجربے کئے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ عام قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ اداروں میں تعلیم پائیں۔“

معلومات کی کمیابی کے سوال پر انھوں نے جواب دیا کہ :

”جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب عورتوں کی بشمول ان کے جو تعلیم یافتہ ہیں، شادریاں ہونی چاہئیں تو معلومات کی ہمیشہ کمی رہے گی۔ البتہ اچھی معلومات وہ مل سکتی ہیں جو بیوہ ہیں، لیکن جب تک ہندوستان بیوہ عورتوں کو ان کا صحیح مقام نہیں دیتا ہے، اور عورتوں کی تعلیم کی اسکیمیں ان ہندوؤں کے ہاتھوں میں رہیں گی جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، اس وقت تک اچھی معلومات کا ملنا مشکل ہے خواہ وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے بہت سے منصوبے کسی نہ کسی سماجی رکاوٹ کی وجہ سے ٹھپ ہو جاتے ہیں اور ہم آگے قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اصلاح شدہ طبقہ اور بقیہ حصہ قوم میں کوئی بنیادی رابطہ نہیں ہے۔“

(مراسی رسالہ، آئتمودھر سے لیا گیا۔ جلد دوم صفحہ ۱۳۵)

اگر ممکن ہو تو اسے نصاب میں داخل کر لینا چاہیے لیکن یہ
 نہ کھ کر کہ ہم ان چار یا پانچ برسوں کا زیادہ سے زیادہ
 استعمال کرنا چاہتے ہیں اس لئے سہسکرت کی تعلیم کو
 کوئی افضلیت نہیں دی جاسکتی ہے۔

اخلاقی اور مذہبی تعلیم کے متعلق ان کا جواب یہ تھا :-

”ہیں اخلاقی اور مذہب میں کوئی فرق نہیں پاتا ہوں،
 میں محسوس کرتا ہوں کہ مذہبی تعلیم کی بہت سخت ضرورت
 ہے۔ لیکن ہندو مذہب ایسا ہے کہ ایک شخص بے سوچے
 سمجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس طرح دینی چاہیے۔ پھر بھی
 عام طور سے اگر لڑکے تو یہ کہہ جاسکتا ہے کہ ”گیتا“، ”رامائن“،
 ”مہا بھارت“ اور ”بھگوت“ تمام ہندوؤں میں یکساں عزت
 و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں اور اگر انھیں طلباء کو اس
 غرض سے پڑھایا جائے کہ انھیں اپنے روحانی ذخیرے سے
 تعارف کرائے تو یہ عام ضروریات کے لئے کافی ہے۔ اس
 سلسلہ میں استاد کا انتخاب نصاب کے متعین کرنے کی نسبت
 زیادہ ضروری ہے۔

آپ دنیا میں جس طرح چاہیں، اپنے حالات کے مطابق
 رہیں، لیکن خدا تک پہنچنے کا مقصد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں
 اکھا بھگت نے یہ کہا ہے۔ اگر یہ اصول پیش نظر رکھا جائے
 تو مذہبی تعلیم کا مقصد اس صورت میں پورا ہو سکتا ہے۔

مخلوط تعلیم کے متعلق گاندھی جی سے دریافت کیا گیا تو انھوں نے

ایک سوالنامہ گجرات کے بعض منتخب اشخاص اور اداروں کو بھیجا تھا۔ گاندھی جی نے اس کا جو جواب دیا، ان میں بعض سوالات کے جوابات حسب ذیل ہیں۔ (مدرسہ)

ابتدائی تعلیم کے بعد ایک لڑکی کو چار یا پانچ سال اور ثانوی تعلیم کے ملتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا اس مدت میں اس کی تعلیم انگریزی کے ذریعہ ہونی چاہیے یا مادری زبان کے ذریعہ گاندھی جی نے فرمایا:

”میرا خیال یہ ہے کہ ان حالات کے اندر انہیں انگریزی پڑھانا گویا جان سے مار ڈالنا ہے۔ سیکڑوں کیا ہزاروں کے لئے یہ کبھی ممکن نہ ہوگا کہ وہ انگریزی میں سوچ سکیں یا اپنے خیالات ظاہر کر سکیں اور اگر یہ ممکن ہو بھی تو یہ کچھ مناسب بھی نہیں ہے۔“

جن عورتوں کے لئے ہم یہ خاکہ مرتب کر رہے ہیں اگر ان کی اعلیٰ تعلیم مادری زبان کے ذریعہ ہو تو وہ اپنے گھروں کو ایسا ہی خوب صورت اور روشن بنا سکیں گی جیسے سونا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنے اثرات اپنی غیر تعلیم یافتہ بہنوں پر بھی ڈال سکیں گی اور ان کی بیش قیمت خدمات انجام دے سکیں۔“

سنسکرت کے متعلق گاندھی جی نے حسب ذیل خیالات کا اظہار

کیا ہے؟ ”میری رائے ہے کہ سنسکرت کی تعلیم ہونی چاہیے اور

جگہ دیکھتا کا کچھ مزہ چکھا۔ اس نے اپنی قوم سے اس لطف اٹھانے کے لئے سنسکرت پڑھنے کو نہیں کہا جو لطف کہ وہ خود اٹھا چکا تھا بلکہ اس نے خود اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا جو ایسا ہی عمدہ ہے جیسے اصل سنسکرت اور اس کے علاوہ اس میں اس نے گویا اپنی روح نکال کر رکھ دی ہے۔ یہ دیکھ کر کہ ہم اس میں ابھی بہت پیچھے ہیں ہم کو ترجمہ کے کام میں اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ آسانی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنی تعلیم کے منصوبہ کو اس طرز پر لے آئیں جو ہمیں نے تجویز کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر ہم انگریزی سے عشق چھوڑ دیں اور خود اپنی زبان کی قوت کو پہچانیں، تو یہ سچہ مشکل نہ ہوگا۔ ہر مرد یا عورت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انگریزی اس غرض سے پڑھے۔ نئے اپنا وقت صرف کرنے کہ وہ اچھے ادیب لطف اندوز ہو سکے۔ میں یہ صرف آپ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لطف جو انگریزی تعلیم یافتہ مشکل سے اٹھاتے ہیں، ترجموں کے ذریعہ ہم سب اٹھا سکیں۔ دنیا کی زبانیں انمول جو اہرات سے بھری پڑی ہیں، اور ادب کے تمام جواہرات انگریزی میں ہیں بھی نہیں۔ میں ان تمام جواہرات کو چاہتا ہوں کہ ہماری قوم پاس کے۔ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم میں جو لوگ زبانوں کا شوق رکھتے ہیں، انہیں سیکھیں اور پھر ان غیر ملکی ادبی سلاسیکس کو اپنی زبان میں منتقل کریں۔

(۲)

احمد آباد کی گجرات سہتیہ سبھا نے اپنی عورتوں کی تعلیم سے متعلق

جسے ادب سے محبت ہے، اسے پوری دنیا کے ادب کو گھنکا لٹا چاہیے۔
کوئی شخص اسے ایسا کرنے سے روک سکتا ہے اور نہ روکنا چاہیے گا
بشرطیکہ اس میں نچتہ ارادہ ہو۔

لیکن چونکہ ہمیں بالعموم اپنے لوگوں کی ضرورتوں کے لیے ایک
منصوبہ بنانا ہے، ہم صرف چند ادب کے شیردازیوں کی مخصوص ضرورتوں
کا خیال نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے جب ہم کافی نثری یا فنی اور دو تہند
ہو جائیں گے تو یورپ کی طرح تعلیم اور تحقیق کے لیے علیحدہ ادارے
ہوں گے جب تعلیم عام ہو جائے گی، جب ہمارے اکثر مرد اور عورتیں
تعلیم حاصل کرنے لگیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمیں میں سے بہترے
مصنفین ایسے پیدا ہوں گے جو دوسری زبانوں کے ادب سے لطف اندوز ہونے
کے مواقع بہم پہنچائیں گے۔ اگر ہم صرف انگریزی ادب سے ہی لطف اندوز
ہوتے رہے تو ہماری زبان ہمیشہ غریب کی غریب رہے گی۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ ہم بہ حیثیت ایک قوم کے بھی ہمیشہ ذہنی اعتبار سے غریب رہیں گے
اگر آپ اس تشبیہ کے لئے مجھے معاف کریں تو میں یہ تک کہوں گا کہ
دوسری زبان کے ادب سے لطف اٹھانے کی عادت اس چور کی سی ہے جو
چوری کے مال سے لطف اٹھاتا ہے۔ انگریزی شاعر پوپ نے اپنی قوم
کے لئے اپنی خوبصورت زبان میں اس لطف کو پیش کیا جو اس نے
ایلیڈ کے مطالعہ سے حاصل کیا تھا اسی طرح فٹز جیرالڈ نے عمر خیام کی
شاعری سے جو لطف اٹھایا، اسے ایک ایسی اچھی زبان میں پیش کیا
کہ لاکھوں آدمی خیام کی رباعیات کے ترجمے کو اس شوق اور قدر
کے ساتھ عزیز رکھتے ہیں، جیسے انجیل کو۔ ایڈوین آرنلڈ نے ہمارے

ہونا چاہیے۔ برعکس اس کے عورت اس زندگی کے اندرونی یا خانگی دائرہ پر حکومت کرتی ہے؛ اس لیے اسے گھر کے انتظام و بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم وغیرہ کا خاص علم ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد یا عورت کو دوسرے کے حدود کا علم بالکل نہ ہونا چاہیے۔ لیکن جیب تک ان کی تعلیم کا انصاب ان باتوں پر مبنی نہ ہوگا اس وقت تک وہ دونوں اپنے اپنے دائرے کے اندر کمال حاصل نہیں کر سکیں گے۔

چند باتیں اس سوال سے متعلق کہنی بھی ضروری ہیں کہ ایسا عورتوں کو انگریزی جانتنا ضروری ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ عام طور پر تو انگریزی کا جاننا نہ مردوں کے لیے ضروری ہے نہ عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے ممکن ہے اس کی ضرورت اپنی روزی کے لیے یا سیاسی کاموں میں حصہ لینے کے لیے ہو بھی، لیکن میں عورتوں کے لیے کما نایا تجارتی کاروبار کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ اس لیے صرف عورتوں کی تھوڑی سی تعداد کے لیے انگریزی پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور جو عورتیں ایسا کرنا چاہتی ہیں، وہ بہتر ہے کہ مردوں کے اسکولوں میں پڑھیں۔ انگریزی عورتوں کے تمام اسکولوں میں جاری کرنا اپنی بے چارگی کی مدت کو اور بڑھاتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انگریزی ادب کا انمول خزانہ عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی کھلا رہنا چاہیے جیسا مردوں کے لیے۔ میں نہایت ادب سے کہوں گا کہ یہ ایک غلط خیال ہے اگرچہ اس کی غلطی عیاں نہ ہو۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ انگریزی ادب کا خزانہ مردوں کے لیے تو کھلا رہے لیکن عورت کے لیے بند ہو جائے۔

انہیں اچھا رکھ سکیں اور عوام میں انہیں پھیلا سکیں۔ بغیر صحیح تعلیم کے اور اس تعلیم کے ذریعہ بغیر صحیح علم کے لاکھوں آدمی ایسے ہیں جو اپنی ذات کے متعلق صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بغیر تعلیم کے مسرت کا وہ لامحدود خزانہ بھی جو مختلف کتابوں میں جمع ہے ہلکے لئے مقتل ہے۔ یہ مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ ایک انسان کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی بھی اسی قسم کی تعلیم ہونی چاہیے، جیسی مرد کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسی تعلیم سرکار ہمیں دیتی ہے وہ بڑی حد تک خراب اور مضرب ہے۔ اس لیے مجھے مرد اور عورت دونوں محاف کریں، اگر اس کی خرابیاں دور بھی کر دی جائیں، پھر بھی میں عورتوں کے لئے اسے مناسب سمجھوں گا۔ مرد اور عورت دونوں حیثیت میں برابر ہیں۔ لیکن وہ اپنی جسمانی یا دماغی ساخت میں ایک نہیں ہیں، وہ ایک عجیب و غریب جوڑہ ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس قدر کہ ایک دوسرے کے بغیر وجود نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس چیز سے ان میں سے کسی ایک کی حیثیت میں فرق آئے گا، اس سے دونوں اپنے اپنے حصے کے بقدر تباہ ہوں گے۔ جو لوگ عورتوں کی تعلیم کا منصوبہ بناتے ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ مرد ایک شادی شدہ جوڑے کی زندگی کے بیرونی دائرے پر حکومت کرتا ہے، اس لئے اسے زندگی کے ان حصوں سے متعلق زیادہ علم

۵۔ عورتوں کی تعلیم

عورتوں کی تعلیم

اگرچہ بہت اونچا اور مفید کام بغیر پڑھنا لکھنا جانے بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنا لکھنا جانتا ضروری ہے، اس لیے کہ آج کل اس کے بغیر کام چلانا بہت مشکل ہے۔ اچھی کتابیں پڑھنے سے ذہن کی نشوونما ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کی اور ملک کی خدمت کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ میں اس علم کی قدر ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا لیکن میں اور چیزوں کے ساتھ اس کا جو صحیح مقام ہے، وہ اسے دینا چاہتا ہوں۔ میں کئی موقعوں پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عورتوں میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے مردوں کو یہ موقع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انہیں ان کے جائز انسانی حقوق سے محروم رکھیں۔ تب تک مناسب تعلیم ضروری ہے تاکہ وہ ان حقوق کا صحیح استعمال کر سکیں

اسی طرح ، دان پرست ، کبھی خراب ہوا اور جہاں تک سنیاس
آشرم کا تعلق ہے ، وہ تقریباً معدوم ہو گیا۔ یہ ہے ہماری حالت
جہاں تک ہم پہنچے ہیں۔

جہاں تک اپنے جسموں کو شیطانی طریقہ پر بنانے اور ہمت
اور طاقت کے پیدا کرنے کا تعلق ہے ، تو میں بتا دوں کہ اس طریقہ
سے ہم ۵۰۰ برس کے بعد بھی بیٹھانوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں،
لیکن خدائی راستے پر چلنے سے ہم بہت تھوڑی مدت میں ان کے برابر
ہو سکتے ہیں۔ اگر جسم کے بنانے میں کسی سال لگتے ہیں، تو اس
خدائی طریقے پر چل کر ہم اپنے اندر ذہنی تبدیلی اس سے کہیں تھوڑی
مدت میں لا سکتے ہیں۔ بہر حال، ہم اس پر اسی وقت چل سکتے ہیں جب
ہم ان پرنیک کاموں کی بنا پر جو ہم نے پہلے جہنم میں کیے ہیں اور ہمارے
والدین نے بھیج کر بیتا دے کر ہمیں تیار کیا ہے، اس طرف مائل
ہوں۔
(نوجیون، ۲۶ فروری ۱۹۷۵ء)

کہہ سکتا اور جھوٹ کا مرتکب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک ناستک برہمچاری کی روح کی تیزی مجھ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ میں ابھی ایک مکمل برہمچاری بھی نہیں ہوں اگرچہ میں ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے خود اپنے تجربے کی روشنی میں چند مثالیں دی ہیں جو ایک برہمچاری کی امتیازی خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ برہمچاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی عورت کو حتیٰ کہ اپنی بہن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ جس طرح ایک کاغذ کے چھوٹے سے میرے دماغ میں کوئی غلط جذبہ یا کام کا خیال پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک عورت کو ہاتھ لگانے سے بھی کوئی غلط خیال یا کام نہیں ہونے چاہئیں۔ اگر برہمچریہ میری بیزار بہن کے چھوٹے اور تیمارداری سے مجھے روکتا ہے تو اس قسم کا برہمچریہ قطعاً بے کار ہو گا۔ ہم اپنے کو اسی وقت برہمچاری کہہ سکتے ہیں، جب خوبصورت سے خوبصورت عورت کو ہاتھ لگانے پر بھی ہمارے دماغ پر کوئی اثر نہ ہو۔ اگر آپ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو اچھے برہمچاری بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو انہیں صحیح قسم کی تعلیم دینی ہوگی، اور آپ انہیں بلکہ صرف میرے جیسا برہمچاری خواہ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو، ایسی تعلیم کی اہم تیار کر سکتا ہے۔

برہمچاری اپنی فطرت کی بنا پر سنیا سی ہوتا ہے۔ برہمچریہ کا زمانہ سنیا س کے زمانہ سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے اس کی پاکیزگی کو خراب کیا، ہمارا اگر ہمت، کا زمانہ بھی خراب رہا،

تو اس کے لئے برہمچریہ کا واحد راستہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے اس سپاسنا میں جو مجھے دیا گیا ہے، ایک ناستک برہمچاری کہا گیا ہے۔ میں کم سے کم جو بات کہہ سکتا ہوں، وہ یہ کہ اس سپاسنامہ کا لکھنے والا اس اصطلاح کے صحیح معنی سے قطعاً ناواقف ہے۔ ورنہ اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ ایک شخص جو شادی شدہ ہو اور اس کے بچے بھی ہوں، وہ ناستک (برہمچاری) کسی طرح بھی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ناستک، برہمچاری کو کبھی بھاری یا در دوسر کی شکایت نہیں ہوتی، اور نہ اسے کھانسی یا اپنڈی سائٹس ہوتی ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اپنڈی سائٹس، آنتوں کے اندر سنگترے کے بیج چلے جانے سے ہوتی ہے لیکن بیج کسی ایسے شخص کے جسم میں نہیں رکتے گا جو اسے صاف ستھرا اور تندرست رکھتا ہے۔ لیکن جب آنتیں تھک جاتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ غیر ضروری مادہ خارج نہیں کر سکتی ہیں۔ میری آنتیں بھی اسی طرح تھک کر کمزور ہو گئی ہوں گی۔ اور اس وجہ سے میں غالباً ایسی چیزیں ہضم نہ کر سکا ہوں۔

لڑکے بہت سی بیکار چیزیں کھاتے ہیں۔ مائیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتیں، اس لئے کہ نوجوانوں کی آنتیں تڑپنا اتنی قوت رکھتی ہیں کہ اس قسم کے سب فضولہ مادے کو آسانی سے نکال پھینکتی ہیں۔ اس لئے کوئی مجھے ناستک، برہمچاری نہیں

لے مکمل برہمچاری جو آخر عمر تک ترکِ لذات پر قائم رہے۔

ان حالات کے ہوتے ہوئے بھی ہم جسمانی طاقت اور صلاحیت میں دوسروں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں ایک خدائی ہے اور دوسرا شیطانی۔ شیطانی طریقہ اُن سب باتوں کو جائز سمجھتا ہے خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط، جو جسم کی طاقت کو بڑھا سکتی ہیں، مثلاً کسی چیز کا کھانا خواہ وہ گائے کا گوشت وغیرہ کیوں نہ ہو۔

میرے بچپن کے زمانے میں ایک دوست یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں گائے کا گوشت ضرور کھانا چاہیے، ورنہ ہم اپنے جسم انگریزوں کی طرح تو انا اور مضبوط نہیں بنا سکتے ہیں۔ شاعر نرمان سنگھ نے بھی اپنی نفلوں میں سے ایک میں یہی مشورہ دیا ہے:

”انگریز ہمارے ملک پر حکم مت کرتے ہیں۔ ہندوستانیوں نے نہایت خاموشی سے کنہی ڈال دیئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز ہم سے جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں۔“

نرمان سنگھ کا گجرات پر بڑا احسان ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں دو مختلف دور آتے ہیں، ایک آزادی کا اور دوسرا ضبط نفس۔ جس نظم سے میں نے اوپر کی سطریں نقل کی ہیں، وہ پہلے دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ جاپان میں بھی جب اس نے اپنی قوت کا مقابلہ دوسرے ملکوں سے کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے گائے کا گوشت کھانا تیار کر دیا۔ اگر کوئی شخص شیطان کی طرح اپنے جسم کو ترقی دینا چاہتا ہے، تو وہ ایسی ممنوع چیزیں کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدائی طریقے پر اپنے جسم کو ترقی دینا چاہتا ہے

کہ کپڑوں کی غیر ضروری مقدار سے ڈھکتے ہیں تاکہ وہ اچھے معلوم ہوں۔
لیکن کیا اس سے واقعتاً بچوں کی خوبصورتی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔
کپڑوں کی غرض جسم کو ڈھکنا، اسے گرمی و سردی سے بچانا ہوتا ہے
نہ کہ اس کے حسن میں اضافہ کرنا۔ جو برہمچریہ برتتا ہے، اس کا جسم
لوہے کی طرح سخت اور مضبوط ہوتا ہے۔

ہم بچے کے جسم کو اسے گودوں میں لے کر خراب کر دیتے ہیں۔ ہم
اس کے جسم کی گرمی کو اسے گھر کے اندر رکھ کر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں
لیکن اس طرح جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کی مثال کھانے سے
دی جا سکتی ہے۔ ہم نے اپنے جسموں کو حد سے زیادہ احتیاط کی وجہ
سے نازک اور سخت کام کرنے کے ناقابل بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ
کپڑوں کے متعلق تھا۔

ہم بچوں کے دماغوں پر گھروں کے اندر اپنی ادھر ادھر کی
باتوں سے بھی خراب اثرات ڈالتے ہیں۔ ہم ان کی شادی کی بات چیت
کرتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں دیکھتا ہے جن سے وہ اس کے متعلق اور
اسی قسم کے دوسرے امور پر سوچنے کے لئے مجبور ہوتا ہے۔ تعجب
ہے کہ ہم لوگ وحشی کیوں نہیں ہو گئے! باوجود اس کے کہ اخلاق
اور اچھے چال چلن کے قیود توڑنے کے بہتیرے موقع پیش آئے،
پھر بھی ہمارے ساج میں وہ قیود باقی ہیں۔ انسان کچھ اس طرح کا ہے
کہ اپنی تباہی اور بربادی کے مواقع ہوتے ہوئے بھی اپنے کو بچالیتا
ہے۔ اگر برہمچریہ کے برتنے میں یہ رکاوٹیں دُور کر دی جائیں تو معاملہ
بہت آسان ہو جائے۔

ہوگی جتنی کہ ایک پیٹ بھرے کو لڈو۔ ہم اپنے مختلف کھانوں میں اپنے ذائقہ کو تیز کرنے اور اپنی بھوک کو بڑھانے کے لیے بہت سے مرج مٹائے استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم برہمچریہ برتنے میں دشواری کی شکایت کرتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، لیکن ہم ان سے اسی چیزیں دیکھ کر جنہیں دیکھنا نہیں چاہیے، ان کا استعمال خراب کرتے ہیں، ایک ماں گایتری کا منتر سیکھ کر اپنے بچے کو کیوں نہیں سکھاتی ہے؟ اگر وہ اس کے گہرے معنی میں نہ کبھی جائے، وہ اپنے بچے کو زندگی بخش سورج کی پوجا کرنا سکھا سکتی تھی۔ آریہ سماجی اور سناتنی دونوں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ صرف سورج کی پوجا گایتری کے صحیح معنی کا ایک بلکا سا لگاؤ ہے۔ سورج کی پوجا کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنا سراونجا اٹھانا چاہیے، اسے دیکھتے رہنا چاہیے اور اپنی آنکھوں کو پاک کرنا چاہیے۔ اس منتر کے پڑھنے والے بڑے بڑے رشی تھے سورج کی پوجا سے ان کی مراد یہ بتانا تھا کہ اس قسم کا منظر، خوشی اور حسن جو ہم سورج نکلنے کے وقت دیکھتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں پاسکتے ہیں، کوئی ایسی آسمان سے زیادہ پر منظر نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی ڈاکٹر خدا سے بڑھ کر نہیں مل سکتا۔ لیکن کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو منہ دھلانے کے بعد صبح کا آسمان دکھاتی ہیں؟ بچہ جو کچھ اس گولی میں پڑھتا ہے، وہ شاید آگے چل کر ایک اونچا سرکاری افسر بنے میں اسے مدد دے۔ لیکن کس نے اس قیمت کا اندازہ کیا ہے جو بچہ گھر پر شعوری یا غیر شعوری طور پر سیکھتا ہے؟ ہمارے والدین اپنے بچوں کے جسموں

چاہتے ہو، وہ معمولی برہنچریہ ہے۔ لیکن ایک اور، اور اس سے زیادہ مشکل برہنچریہ ہے، جو ہمارے تمام حواس کو قابو میں رکھنا سکھاتا ہے۔ معمولی برہنچریہ کا برتنا بھی شاستروں کا کہنا ہے کہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ بات ننانوے فیصد صحیح ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ کل حقیقت میں صرف ایک فیصد کی کمی ہے۔ یہ اس وجہ سے مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور جو اس کے قابو میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ خاص طور پر ذائقہ کی جو دگ اپنی قوت ذائقہ پر قابو رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے برہنچریہ کا برتنا زیادہ آسان ہے۔ حیاتیات کے ماہر کہتے ہیں کہ انسان برہنچریہ کے برتنے کی اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی جانور کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کو اپنی قوت ذائقہ پر پورا قابو ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ وہ شعوری طور پر اس قابو کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ یہ ان کی فطرت کا ایک جزو ہے وہ خاص طور پر گھاس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جو وہ پیٹ بھر کھاتے ہیں۔ وہ اس غرض سے کھاتے ہیں کہ زندہ رہیں، وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں۔ لیکن ہماری حالت اس کے برعکس ہے۔ ماں اپنے بچے کو مختلف کھانے کی چیزیں دیتی ہے تاکہ وہ ذائقہ کے مختلف احساسات کا لطف اٹھا سکے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اپنے بچے کے لئے محبت کی بہترین شکل یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ چیزیں کھانے اور ان کا لطف اٹھانے کے لیے دی جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اپنی قوت ذائقہ کو اور کم کرتے ہیں، اس لئے کہ مزہ تو بھوک ہی کی حالت میں آتا ہے، ایک بھوکے آدمی کو ایک سادہ روٹی اس سے زیادہ میٹھی معلوم

یعنی تعلیم صرف حصولِ علم کا نام نہیں بلکہ تخلیق کا نام ہے، سادہ زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فن کو ر جسے ہمیشہ نہایت وسیع معنی میں لیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو کیا جائے وہ اس لائق ہے کہ بہت اچھی طرح کیا جائے ہمارے تعلیم میں ایک بہت بڑی اور زیادہ مرکزی جگہ ملنی چاہیے۔“

(صفحہ ۲۰۰)

”والدین کے فرایض کے سلسلہ میں اس پر بحث کرنا، اس سلسلہ میں جو کچھ میں نے کہا ہے، اس کی مزید تشریح ہونی چاہیے۔ اگر جلس کی تعلیم دینی ہی ہے تو والدین بلاشبہ اس کے بہترین معلم ہیں یا انہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے بے اثر کر دیا جائے یا یہ تدبیر کو دھوکے سے تو پھر جلس کی تعلیم گھر میں بھی ایسی ہی خطرناک ہوگی، جیسی کہ اور کہیں ہو سکتی ہے۔“ (صفحہ ۲۰۲)

(’ہرچن‘، ۲۱ نومبر ۱۹۳۶ء)

برہمچریہ

مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں ’برہمچریہ‘ پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ بعض مسائل ہیں جن پر حسبِ موقع ’فوجیدین‘ میں لکھنا رہتا ہوں، لیکن ان پر مشکل سے کبھی بولتا ہوں۔ ’برہمچریہ‘ انہی میں سے ایک موضوع ہے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو صرف الفاظ کے ذریعے مشکل سے بیان کیا جاسکتا ہے، جس پر ’برہمچریہ‘ کے بارے میں تم سننا

سائنٹفک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، علمی تجربہ کی ضرورت اس غرض سے کہ سبق مکمل ہو جائے اور اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، ہر ایک تسلیم کرتا ہے۔ بچے کو جب سوال نظری طور پر سمجھایا گیا ہے تو اسے علمی طور پر بھی کرنا ہوگا، جس چیز کی نوعیت اسے بیان کر دی گئی ہے اسے اس چیز کا امتحان بھی کرنا ہوگا، اسے اس کے نونے اور نقلیں بھی بنانی ہوں گی، جو چیز اسے جماعت میں سکھائی گئی ہے، اس کا لیبور پیٹوری میں جا کر تجربہ بھی کرنا ہوگا، اسے علمی میدان میں جا کر اپنے علم کی جانچ بھی کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح کی باتیں۔ لیکن جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اس میں اسناد کو یہ نہیں کرنا ہے، اس کا مقصد تجربہ سے اور روکنا ہے نہ کہ اسے اور بڑھانا۔ اور خطرہ یہ ہے کہ جو نہ کرنا ہے وہی جلد ہونے لگے گا اور اس طریقہ پر جس طریقہ سے اسے نہیں ہونا ہے۔ جب استاد اُکسیجن، کی خصوصیات یا ہاضمے کا عمل بتاتا ہے، تو اس کا سابقہ بے جان شے سے ہوتا ہے۔ لیکن اس صورت میں اس کا واسطہ زندہ شے سے اور ایسی شے سے جو تجربہ کے لئے بے قرار ہو۔ وہ گویا آگ سے کھیل رہا ہے۔

”استاد کے خطرے کو زیادہ وضاحت سے بتانے کی ضرورت نہیں صرف ایک بات کہہ دینی کافی ہے۔ جنس کے متعلق مخلص ہونا مشکل ہے۔ پھر اس معاملہ میں خلوص کے نہ ہونے کا ہلکے سے ہلکا شبہ بھی جسے نوجوان فوراً نیچرٹ لیتے ہیں، ایک اچھے نتیجے کے لئے سخت مہلک ہے، جس طرح مذہب کا معاملہ میں ہوتا ہے“ (صفحہ ۱۹۱-۱۹۲)

”اس لئے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جنسی مسئلہ کا حل جہاں تک ایک معلم کے حدود میں آتا ہے وہ اصل میں تعلیم کے مقصد میں تو سلیج کا معاملہ

یا عورت جو اس "پورے اور آزادانہ اظہار خیال کا ذمہ دار ہے۔ اس معاملہ کی اصل نوعیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں بحث بالخصوص نوجوانوں سے، ایک قسم کی تحریک ذہنی کا باعث ہوتا ہے، کچھ تو اس کے معنے ہونے ہی میں یہ بات شامل ہے۔ اگر بحث سے کرید ایک شکل میں ختم ہوتی ہے تو دوسری صورت میں وہ پھر سیدرا بھی ہو جاتی ہے۔

جس نوجوان نے جنس کی تعلیم میں ایسے استادوں سے فراغت حاصل کر لی ہے (جو خود بھی مشکل سے خطرے سے بری کہے جاسکتے ہیں) اور اس نے پورا رومنوں، گویا حفظ کر لیا ہے، پودوں کی تخم ریزی سے لیکر آگے تک، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا ان سب باتوں کا علم بالکل نامکمل ہے، جب تک کہ اس نے انہیں تجربہ کی کسوٹی پر نہ کس لیا ہو، اور گمان یہ ہے کہ وہ جلد ہی ان کا تجربہ بھی کرے گا۔ اسے ممکن ہے اس کا شبہ بھی ہوتا ہو کہ آیا اس کے سکھانے والوں نے اس معاملے کے بارے میں پوری حقیقت بھی بیان کی ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کے اخلاقی پہلو پر جتنا ہی زور دیا جائے، اسی قدر نوجوان کا شبہ اور بڑھتا ہے۔ اس صورت میں وہ تجربے کی طرف اور تیزی سے بڑھے گا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسے دھوکے میں رکھا گیا ہے یا نہیں۔

یورپ کے لاطینی ملکوں میں نظری سے تجربی منزل کی طرف یعنی جنسی علم سے جنسی تجربہ کی طرف تیزی سے قدم بڑھانا کوئی بہت بڑی بُرائی نہیں سمجھا جاتا ہے، یا ممکن ہے کہ خود ہی مقصد رہا ہو لیکن سرد ممالک کے جنسی مصالحت کے ذہن میں نوجوانوں کو جنس کا علم بطور ایک مصنوعی لے سکھانے سے یہ غشا ہرگز نہیں ہے۔ ایسے علوم کے بارے میں جو

طاقت نہیں ہے، بے روح اور بیکار ہوں گے، لیکن جو بات معرفت نفس اور صحیح تجربہ پر مبنی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مفید ثابت ہوتی ہے۔
 آج ہمارا خاتم کا تمام ماحول — ہمارا پڑھنا، ہمارا سوچنا، ہمارا سماجی عمل سب عام طور پر جنسی میلان کی تشفی اور تسکین کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کام ایسا ہے کہ اس میں ہمیں اپنی بڑی سے بڑی کوششیں لگانا چاہئیں اگر ایک منٹ بھی بھراستاد بھی ایسے ہوں جو عملی تجربہ رکھتے ہوں، جو ضبط نفس کو انسان کا اعلیٰ ترین مقصد سمجھتے ہوں اور اپنے کام پر انہیں سچا اور پورا عقائد ہو، اور وہ ہمیشہ چوکنے اور ہوشیار رہتے ہوں، ان کی محنتوں سے گجرات کے بچوں کے راستے روشن ہوں گے۔ وہ کمزوروں کو جنسیت کے گدھے میں گرنے سے بچائیں گے اور انہیں نجات دلائیں گے جو اس وقت اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہوں۔

(اصل گجراتی سے ترجمہ کیا گیا)

(۲)

یہ خیال کرنا کہ نوجوان 'جنسی بے عنوانیوں' سے صرف اس بنا پر محفوظ رہیں گے کہ انہیں جنس کے بارے میں پورے طور پر اور آزادانہ اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے، میرے خیال میں ایک بہت خطرناک دھوکہ ہے۔ اور نہ میں اس استاد کی جگہ پر ہونا چاہتا ہوں، خواہ وہ مرد ہو

۱۔ یہ اہل 'پی جیکس' کی کتاب "پورے انسان کی تعلیم" کے کچھ حصے ہیں جن کا تذکرہ پہلے مضمون میں آیا ہے۔

پر دونوں جنس کے بچوں کو جن کی تربیت میرے ذمہ تھی، یہ علم دینے
کی کوشش کی ہے۔

لیکن جس قسم کی جنسی تعلیم ہمیں قابل ہوں، اس کا مقصد جنسی
جذبہ کی تسخیر اور نصیحت ہے۔ اس قسم کی تعلیم سے بچہ کے اندر انسان
اور حیوان کا فرق از خود سمجھ میں آجائے گا اور انھیں اس بات کا
احساس ہو جائے گا کہ یہ انسان کی خاص فضیلت ہے کہ اسے دل اور
دماغ — دونوں کی توہمیں عطا کی گئی ہیں، وہ سوچنے کی بھی ویسی ہی
بیلا حیت رکھتا ہے، جیسی محسوس کرنے کی — جیسا کہ ہندی کے لفظ
منش (Mensch) سے ظاہر ہوتا ہے، اور عقل کی حکومت چھوڑ کر
اندھے جذبات کی اتباع کرنا گویا انسان کا اپنی جائداد سے ہاتھ دھونا ہے
انسان کے اندر عقل، جذبات کو اور تیز کرتی ہے اور ان کی صحیح رہنمائی کرتی
ہے، جانور کے اندر روح ہمیشہ سوئی رہتی ہے۔ دل کو بیدار رکھنا گویا
سوئی ہوئی روح کو بیدار رکھنا، عقل کو بیدار رکھنا اور اچھے اور بُرے
کے درمیان اختیار پیدا کرنا ہے۔

یہ صحیح جنسی علم کون سکھائے؟ ظاہر ہے کہ وہ جس نے اپنے جذبات
پر پورا قابو پا لیا ہو۔ علم ہیئت اور اس قسم کے دوسرے علوم سکھانے
کے لئے ہمارے پاس ایسے استاد ہوتے ہیں جنہوں نے ان مضمونوں کی
ٹریننگ پائی ہے اور اپنے فن کے استاد ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں جنسی علم
یعنی جنسی میلان کو قابو میں رکھنے کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے
استاد رکھنے ہوں گے جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اپنے نفس پر
پورا قابو پا لیا ہے۔ بڑے بڑے دعوے جن کے پیچھے خلوں اور تجربہ کی

کی عنایت اس شخص پر نازل نہیں ہوتی جو نفس کا غلام ہو۔

پھر ہمارے نظام تعلیم میں جنسی علم کی تعلیم کی کیا جگہ ہے، یا اس کی کوئی جگہ ہے بھی؟ جنسی علم کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو جنسی میلان کو قابو میں رکھنے یا اس پر غلبہ پانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، دوسری وہ جو اسے ابھارنے اور تشفی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی تعلیم بچے کی تعلیم کا ایسا ہی ضروری جزو ہے، جیسا دوسرا مضر اور خطرناک ہے اور اس کے لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تمام بڑے بڑے مذہبوں نے جنس کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ غصہ یا نفرت کا اس کے بعد نمبر آتا ہے۔ گیتا کی تعلیم کے مطابق دوسرا جذبہ اس کا ایک نتیجہ ہے۔ گیتا میں بے شک (کاما)، (جنس) کا لفظ خواہش کے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن اپنے محدود معنی میں بھی اس کا یہی مفہوم ہے جو یہاں لیا گیا ہے۔

لیکن اس سوال کا جواب اب بھی باقی ہے کہ آیا چھوٹے بچوں کو اعضائے تناسل کے استعمال اور ان کاموں کے متعلق علم دینا مناسب بھی ہے۔ میرے خیال میں کسی حد تک اس کا علم دینا ضروری ہے۔ آج کل انھیں اس کا علم کسی نہ کسی طرح ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے غلط استعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کی طرف سے کچھ بند کر کے جنسی جذبہ کو نہ تو صحیح طور پر قابو میں رکھ سکتے ہیں اور نہ اس پر غلبہ پاسکتے ہیں۔ اس لحاظ سے نیا کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کو ان کے اپنے اعضائے تناسل کی اہمیت اور ان کے صحیح استعمال سکھانے کے پورے طور پر حق میں ہوں اور میں نے اپنے طور

جیسی مسئلہ آج کل گجرات میں نہایت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جیسا کہ
بقیہ ہندوستان میں حال ہے اور جو اس سے زیادہ بُرا ہے وہ یہ کہ جو
لوگ اس اثر کے ماتحت آئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قابلِ تعریف
بات ہے۔ جب کوئی غلام اپنی ہتھکڑیوں پر فخر کرنے لگے اور انھیں قیمتی
زیوروں کی طرح اپنے سینے سے لگائے تو پھر یہ سمجھو کہ اس کے آقا کی کامیابی
مکمل ہو گئی۔ لیکن عشق کے دیوتا کی یہ کامیابی، اگرچہ کتنی ہی قابلِ فخر
کیوں نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ بہت عارضی اور کم مایہ ہوگی اور بچپو کے
زہر کی طرح ختم ہو کر رہے گی۔ لیکن اس کے یہ معنی انہیں کہ ہم اس عرصہ
میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ اس کی شکست کے یقین سے ہم کو
بے جا اطمینان نہ ہونا چاہیے۔ خواہش نفسانی کی کامیابی ایک مرد یا عورت
کے وجود کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے۔ بغیر اس خواہش نفسانی
پر کامیابی کے انسان اپنے اوپر کبھی حکومت نہیں کر سکتا ہے، اور اپنے
اوپر حکومت کے بغیر سوراخ یا رام راج نہیں مل سکتا۔ اپنے اوپر حکومت
کے بغیر دوسرے لوگوں پر حکومت کا خیال ایسا ہی دھوکہ اور بالوش کن
ثابت ہو گا جیسے زمانہ ہوا نام جو بظاہر کتنا ہی خوبصورت معلوم ہوا، لیکن
اندر سے وہ خالی اور کھوکھلا ہو گا۔ کوئی کارکن جس نے اپنے نفس پر
قابو نہیں پایا ہے، وہ کبھی ہرچیزوں کی خدمت، فرقہ وارانہ اتحاد، اتحاد
گمراہی، کشادگیوں کی تعمیر کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے
کام جیسے کہ یہ ہیں، صرف ذہنی صلاحیتوں سے انجام نہیں پاسکتے ہیں
ان کے لئے روحانی کوشش یا روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی
ہے۔ روحانی قوت صرف خدا کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے اور خدا

اس شہوت انگیز لٹریچر کی اشاعت سے حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے جو جنسی سائنس کے نام پر شائع ہو رہا ہے۔

”اس لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس مسئلہ پر عام بحث کیجئے۔ کیا جنسی تعلیم ہمارے بچوں کے تعلیمی نصاب میں شامل ہونی چاہیئے؟ کون اسے دے؟ اس کام کے لئے ضروری صفات کیا ہونی چاہئیں؟ کیا اس مضمون کی تعلیم جغرافیہ یا ارتھمینک کی طرح ہر ایک کو دی جائے؟ یا اس کی کوئی قید ہونی چاہیئے؟ اور اگر ہونی چاہیئے تو کون حد مقرر کرے اور کہاں پر؟ پھر آیا جنسی تعلیم کا مقصد اس غلط جذبہ جنس کا مقابلہ کرنا ہے یا اسے محض فطرت کا ایک ناگزیر واقعہ سمجھنا چاہیئے جسے ہمیں ماننا اور تسلیم کرنا چاہیئے۔“

”اگر آپ اجازت دیں تو اس سلسلہ میں میں ایک خاص درخواست بھی کروں۔ علاوہ اس کے کہ آپ انگریزی میں اس مضمون پر کچھ بھی لکھیں، کیا آپ گجراتی پڑھنے والوں کے لئے گجراتی میں کچھ نہ لکھیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ سے ہماری بہت پرانی اور مستقل شکایت ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے اصل خیالات گجراتی میں نہ دینے بند کر دیئے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اس موضوع پر ایل پی جیکس کے ایک مضمون کے کچھ اقتباسات بھیج رہا ہوں اس سے ان کی نظر اور تجربہ کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔“

کے خیال کے مطابق تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنسی تعلیم کا نہ ہونا ہمارے سارے تعلیمی مسئلوں اور سماجی برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ اور ان کے خیال جیسے سوچنے والے جھٹ جدید نفسیات کے اس نظریہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک قسم کا سویا ہوا جنسی جذبہ ہے موری اس کے تمام افعال کا اصل محرک ہے، اور بغیر مزید سوچے سمجھے انھوں نے اس کو سر پر بٹھانا اور خدا بنانا شروع کر دیا.....! انٹریم کے اس شیطان کے بچہ نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تم اس جس کے ابلیس کے بارے میں کیا جانتے ہو جو ہر ایک سینہ میں ہوتا ہے؟ اس کے اس جملہ سے اس کے اخلاقی احساس کی مرنی کا پتہ چلتا ہے نہ کہ زندگی کا۔ اس جنسی تعلیم کے نام سے ناواستہ طور پر آج جو خرابیاں ہو رہی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس مضمون پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کے مسائل اڈیشن نکل رہے ہیں اور ہر اڈیشن کی تعداد ہزاروں سے اوپر ہوتی ہے۔ بعض ہفتہ وار صرف اسی پر چل رہے ہیں اور وہ اس کی اشاعت سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بازاروں میں ان کی بڑی بکھری ہے۔ اس سے جو ذہنی اور اخلاقی نقصان ہو رہے ہوں گے ان کا آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ سماج کو وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جس کا وہ مستحق ہے لیکن ایک مصلح کے لئے یہ کوئی تسکین کا باعث نہیں جس کا نام

ایسے تعلقات (جیسے استاد اور طالبہ کے درمیان شادی) قطعاً ناجائز
ہیں اور انہیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔

(’ہریجن بندھو‘ ۲۹ نومبر ۱۹۳۲ء)

جنسی تعلیم

سرپرست مگن بھائی دیسائی نے جنہیں گجرات وریا پیٹھ سے ایم اے
کے مساوی ڈگری ہا ہے، مجھے گجراتی میں ایک خط لکھا ہے، جس کا خلاصہ
میں ذیل میں درج کر رہا ہوں:-

”کیا میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کر سکتا
ہوں کہ آپ ’ہریجن بندھو‘ کے کالموں میں ایک ایسے
مسئلے کے بارے میں بحث چھیڑیں جسے آپ نے اب تک بھڑا
نہیں ہے۔ میری مراد نوجوانوں کو جنسی تعلیم دینے کے
مسئلے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سرپرست ...
گجرات میں اس کے ایک بہت بڑے وکیل سمجھے جاتے
ہیں۔ ذاتی طور پر مجھے ہمیشہ اس میں شبہ رہا ہے
لیکن اس کے علاوہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ حضرت
اس کام کے لیے موزوں بھی ہیں۔

نتیجہ بہر حال کچھ ہمت افزا نہیں ہیں۔ ان صاحب

انتخاب کے معاملہ میں بہت محتاط رہنا چاہیے اور جب وہ انتخاب کر لیے جائیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس معیار پر برابر قائم رہتے ہیں۔ یہ چند طریقے ہیں جن سے یہ خطرناک برائی اگر بالکل ختم نہیں تو کم سے کم قابو میں رکھی جاسکتی ہے۔

(دہریجن)۔ ۲۷ اپریل ۱۹۳۵ء

(۳)

اگر اساتذہ اپنی طالبات سے مخفی تعلقات رکھتے ہیں اور بعد میں جب وہ تعلقات مخفی نہیں رہ سکتے ہیں تو انہیں قانونی شکل دینے کے لیے شادی کر لیتے ہیں، اس سے ان تعلقات کا جائز ہونا نہیں کہا جاسکتا ہے۔ یہ میرا نتیجہ یقین ہے کہ جس طرح ایک بھائی بہن میاں بیوی کے تعلقات نہیں رکھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک استاد اور اس کی طالبہ میں بھی میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک سنہری قاعدہ ہے اور اس کی عدم تعمیل کا نتیجہ ادارہ کی تباہی ہے۔ یہ قاعدہ لڑکیوں کو اپنے استادوں سے محفوظ رکھنے کی ایک بڑی ضمانت ہے۔ استاد کا ایک بڑا مرتبہ ہونا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا اپنے لڑکوں اور لڑکیوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے، اسے وہ ایک حقیقت ذہنی سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں اس سے ناجائز منصوبوں کا شبہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس لیے اسے ان ضروری قاعدوں کا خیال رکھنا چاہیے جہاں روح کی حفاظت کا خیال جسم سے علیحدہ رکھا جاتا ہے وہاں

یا کسی اور اخبار میں آپ ایک نوٹ یا خط کے ذریعہ ملک کو اس مرض کی طرف توجہ دلائیں؟۔

یو تھ لیگ کے سکریٹری نے مجھے بہت عرصہ پہلے اس نازک مسئلہ کے بارے میں لکھا تھا۔ ماسلوٹے کے بعد میں نے ڈاکٹر گوپی چند سے خط و کتابت شروع کی جنہوں نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی جو لیگ کے سکریٹری نے اپنے خط میں لکھا تھا۔ لیکن میں نے اس مسئلہ پر اس پرچہ یا اور کسی اخبار میں بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اس شکایت کا علم تھا لیکن مجھے اس کا یقین نہیں تھا کہ اخبارات میں اس پر بحث چھیڑنا کچھ زیادہ مفید ہوگا۔ اور نہ مجھے اب کچھ بہت یقین ہے۔ لیکن میں پرنسپل صاحب کالج کی اپیل کو ٹال بھی نہیں سکتا۔

یہ بُرائی کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ بہت عام طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ اسے لازماً مخفی رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کی گرفت آسانی سے ممکن نہیں۔ یہ آرام طلب زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پرنسپل صاحب نے جس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں استناد خود اپنے طلباء کے خراب کرنے والوں میں ہیں، جب تک خود اپنا مزہ کھوڑے تو پھر وہ کیسے نکمیں بنایا جاسکتا ہے؟۔

یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے نہ کوئی کمیشن اور نہ کوئی حکومت کامیابی سے حل کر سکتی ہے۔ یہ اخلاقی مصلح کا کام ہے۔ والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہیے، طلباء کو ایک صاف زندگی سے قریب لانا چاہیے۔ یہ خیال کہ اخلاقیات اور صاف زندگی ایک صحیح تعلیم کی اصل بنیاد ہیں، کثرت سے پھیلا نا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے سرپرستوں کو استاداؤں کے

پر بہت زیادہ اکتے جینی کرتے ہیں اور غرور کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ بڑے تاجہ نہ وہ جو لوگ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، انہیں اس بُرائی سے نکلنا چاہیے اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ترقی اگرچہ کبھی آسان نہیں ہوتی ہے، بہت حد تک ممکن ہو جاتی ہے۔

ڈینگ انڈیا، ۲۶ جون ۱۹۲۷ء

(۲)

سنان دھرم کالج، لاہور کے پرنسپل صاحب لکھتے ہیں:-
 ”براہ کرم یہ اخبار کے تراشے، اطلاعات وغیرہ جو میں تمہارے منسلک کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، جن کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ انجمن فلاح نوجوانان، پنجاب میں بہت مفید کام کر رہی ہے۔ اس نے علمی اور انتظامی حلقوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے اور لڑکوں کے روشن خیال سرپرستوں میں گہری دل چسپی پیدا کر دی ہے بہار کے پنڈت سبتارام داس اس تحریک کے بڑے سرگرم روح رواں ہیں جنہوں نے بہت سے ممتاز اشخاص کو اپنے سرپرستوں میں شامل کر لیا ہے۔

نوجوان لڑکوں کے اغواء کی مصیبت بلاشبہ پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں ہندوستان کے کسی اور حصہ کی بہ نسبت بہت زیادہ ہے۔

کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ دہریہ

کا احترام پیدا کیا جائے، لیکن ہائی کے گلے میں ہار کون ڈالے۔ استاد ہی مذہب کا احترام پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن خود ان میں مذہب کا احترام نہیں۔ لہذا اصل سوال مناسب استادوں کے انتخاب کا ہے۔ لیکن اچھے استادوں کے انتخاب کا مطلب یا تو بڑی تنخواہیں دینا ہے یا معلمی کو ایک پیشہ نہیں بلکہ زندگی بھر کا ایک مقدس فریضہ سمجھ کر اختیار کرنا ہے۔ یہ آج بھی رومن کنکیتھو لاک فرقہ میں پایا جاتا ہے۔ پہلی بات ظاہر ہے، ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے ناممکن ہے۔ دوسرا راستہ مجھے صرف کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر یہ صورت ایسے نظام حکومت میں جس میں ہر چیز کی قیمت ہے اور جو دنیا میں سب سے گراں قیمت حکومت ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں۔

اس بُرائی کا علاج اس وجہ سے اور مشکل ہو جاتا ہے کہ والدین عام طور پر اپنے بچوں کے اخلاق کے معاملہ میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ ان کا فرض پورا ہو جاتا ہے جب وہ انھیں اسکول بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح یہ صورت حال ہمارے لیے اس درجہ تاریک نظر آتی ہے، لیکن اس بات سے کچھ امید بندھتی ہے کہ تمام برائیوں کا ایک علاج ہے اور وہ عام نزدیک ہے۔ بجائے اس کے کہ اس بُرائی کی زیادتی سے ہم گھبرا جائیں، ہم میں سے ہر ایک کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے قریبی ماحول کو لینا چاہیے اور سب سے پہلے اپنی ذات کو اپنی کوششوں کا محور بنانا چاہیے۔ ہم کو اس خیال سے خوش نہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں۔ غیر فطری برائی کوئی الگ چیز نہیں ہوتی۔ یہ اسی برائی کی ایک کھلی علامت ہے۔ اگر ہم میں گندگی ہے، اگر ہم جتنی اعتبار سے گرے ہوئے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے قبل اس کے کہ اپنے پڑوسیوں کی شروع کریں، ہم دوسروں

میں خواہ پبلک اسکول ہوں یا پرائیویٹ، یکساں پھیل رہا ہے۔ لڑکوں کی طرف سے ذاتی خطبہ بھی موصول ہوئے ہیں جن سے اس اطلاع کی تصدیق ہوتی ہے۔

یہ بُرائی اگرچہ غیر فطری ہے، پھر بھی یہ بہت قدیم زمانہ سے ہم میں پٹی آرہی ہے۔ محنتی برائیوں کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، اندر یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اگر اس کا تعلق لڑکوں کے سرپرستوں سے ہو جو کہ اُستاد ہوتے ہیں۔ اگر ننگ اپنا مزہ کھو بیٹھے، تو پھر اسے نکالیں کیسے بنایا جاسکتا ہے۔ میری رائے میں محکمہ کی طرف سے کارروائی، اگر جرم ثابت ہو جائے، تو ضروری ہے، پھر بھی اس سے بُرائی کی اصلاح مشکل ہے۔ لوگوں کی رائے عامہ بیدار کرنے سے اس بُرائی کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر معاملات میں اس ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے موثر رائے عامہ کہہ سکیں، بے بسی کا جو احساس ہماری سیاسی زندگی میں ہے، وہ ہمارے تمام شعبہ ہائے زندگی میں پایا جاتا ہے، اس لئے ہم اکثر برائیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے جو ہماری نظروں کے سامنے ہوتی رہتی ہیں۔

ایک ایسا نظام تعلیم جو تمام تر علمی تکمیل پر زور دیتا ہے، وہ نہ صرف اس بیماری کے علاج کے لئے نامناسب ہے بلکہ بالکل ناگزیر اس میں اعتماد کا موجب ہوتا ہے۔ جو لڑکے پہلے صاف تھے، پبلک اسکولوں میں گئے، وہ اپنے اسکول کی تعلیم ختم ہونے پر نا صاف، زرخیز اور نامرد ہو کر نکلے۔

بہار کمیشن نے یہ سفارش کی ہے کہ لڑکوں کے دماغوں میں مذہب

تلسی داس نے کہیں سادھو کی تشبیہ 'پارس منی' سے دی ہے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ہم سب کو اچھا بننا چاہیے۔ اچھائی کوئی ایسی چیز نہیں جو اوپر سے خدا نے ہم میں جو غیر معمولی انسان ہے، اس کے لئے اتاری ہو، یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض منصبی ہے۔ یہی ایک انسان کی زندگی کے حقیقی معنی ہیں۔

(۲۶ ستمبر ۱۹۶۶ء)

جلسی بے عنوانیاں

(۱)

چند سال ہوئے حکومت بہار نے اپنے محکمہ تعلیم کے ماتحت اسکولوں کے امداد غیر فطری جلسی بُرائیوں پر ایک تحقیقات کرائی تھی اور تحقیقاتی کمیٹی نے یہ معلوم کیا تھا کہ استادوں میں بھی یہ بُرائیاں پائی جاتی ہیں جو اپنی غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لئے اپنے لڑکوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر تعلیمات نے ایک سرکلر اس مضمون کا گشت کرایا تھا کہ اگر کسی استاد میں یہ بُرائی پائی گئی تو اس کے خلاف محکمہ کی طرف سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ معلوم کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ اس سرکلر کا کیا نتیجہ نکلا۔

اور اصولوں سے بھی میرے پاس ایسے مواد آئے ہیں جس میں مجھے اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تقریباً تمام ہندوؤں

اعتبار سے بالکل صحیح ہیں۔ لیکن اگر جماعت میں چالیس سے پچاس تک لڑکے ہوتے ہیں اور اگر استاد کا تعلق لڑکوں سے صرف پڑھائی تک محدود ہوتا ہے، تو پھر کوئی استاد اگر چاہے کبھی، لڑکوں سے روحانی تعلق کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ علاوہ اس کے، اگر مختلف استاد مختلف مضامین پڑھاتے ہیں تو ان میں سے کس کے ذمے ایک اچھے اخلاق کی تعلیم کی ذمہ داری ہوگی؟ آخری بات یہ کہ کتنے استاد واقعی اس کام کے کرنے، طلباء کو اخلاق کے راستے پر لے چلتے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اسی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح تعلیم کے تمام نظام کو مرتب کرنا چاہیے؟ چونکہ یہ ایک طویل مضمون ہے، ہم اس پر یہاں بحث نہیں کر سکتے ہیں۔

ہمارے سماج میں لوگ ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح چلتے ہیں، جیسے بھڑوں کا گھد، اور اسی کو ترقی سمجھتے ہیں۔ لیکن ان ماپوس کن حالات کے اندر بھی ہمارے لئے انفرادی طور پر یہ آسان ہے کہ صحیح راستے پر چلیں جو لوگ یہ جانتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اپنے دائرے کے اندر اخلاقی ماحول پیدا کریں اور اسے پھیلائیں۔ سب سے پہلے انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب ہم دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بُرائی سے بالکل پاک و صاف ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی طرف توجہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم بُرائیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے متعلق فیصلہ کریں، قبل اس کے کہ ہم دوسروں پر نظر اٹھائیں۔ علاوہ اس کے، اس سے دوسروں کے لیے بھی راہ کھلتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ یہ اس ہندی مثل کے منہلہ اور معنوں کے ایک معنی ہیں:-

”اگر تم اچھے ہو تو دنیا آپ سے آپ اچھی ہو جائے گی۔“

جیسی بڑائیوں کے عادی ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ دوسروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، ایسا نہ ہو کہ خود ان پر یہ الزام آپڑے۔ جہاں تک دوسروں کے اخراج کا سوال ہے، وہ اس کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں! ہماری سیٹی کب اپنی حالت کو درست کرے گی اور ترقی کے راستہ پر لگے گی؟ ایک ملک جو سیاسی ترقی کرنا چاہتا ہے، اسے پہلے سماجی ترقی حاصل کرنی چاہیے۔ بغیر سماجی ترقی کے سیاسی ترقی ایسی ہی ہے جیسے بغیر بنیاد کے مکان تعمیر کیا جائے۔“

یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ لکھنے والے نے جو کچھ کہا ہے، اس میں بہت حقیقت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص کے بچے بہت بڑے ہو جائیں تو پھر بچے پیدا کرنا کچھ بہت مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بڑے بچوں کے دماغوں پر بُرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کے لئے ضبطِ نفس ممکن نہیں ہے، تو باپ کو چاہیے کہ بڑے لڑکوں کے رہنے سہنے کا علیحدہ انتظام رکھے، یا وہ خود ایک علیحدہ کمرے میں رہے تاکہ بچے نہ کچھ دیکھ سکیں اور نہ سن سکیں۔ اس سے کم سے کم تہذیب کا تقاضا تو پورا ہوگا۔ اگرچہ بچپن کا زمانہ معصومیت میں گزرنا چاہیے، والدین جو عیش کے شائق ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے دماغوں کو خراب کر دیتے ہیں، دان پرست و شرم، کا طریقہ بچوں میں اخلاق کا احساس پیدا کرنے، انہیں آزادی کا طالب بنانے اور اعتمادِ نفس پیدا کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔

خط کے مصنف نے استادوں کو جو مشورے دیئے ہیں، وہ نظری

اسکاؤٹ، ماسٹر صاحبان کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کو ایسے
افسوسناک تجربوں سے محفوظ رکھیں۔ نو عمر بچوں کے لئے
لفظ بربہ بچہ، کے معنی سمجھنا مشکل ہے۔ بجائے اسی کے کہ
لڑکوں کی ایک تعداد کو اکٹھا کر کے اور انھیں بربہ بچہ پر
بکھر دیا جائے، یہ زیادہ مناسب ہوگا، اگر استاد ایک ایک
کمرے انھیں اپنے اعتماد میں لیں، ان سے میل جول پیدا
کریں اور ابتدائے عمر سے ان میں اخلاق کی محبت اور
اس کا احترام پیدا کریں۔

اب رہا بڑی عمر کے مرد اور عورتوں کا سوال، ایک
سوسائٹی یا جماعت جو ایسے لوگوں کو اپنے سے خارج کر دینے
کے لئے تیار رہتی ہے جو کسی دوسری ذات کی عورت کے ہاتھ کا
کھانا کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے سے کیوں نہیں خارج کر دیتی
جو اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات
رکھنے کے جرم میں پائے گئے ہوں، ایک جماعت جو ایسے
لوگوں کو سزا دیتی ہے جو سیاسی جلسوں میں اچھوتوں کے
ساتھ بیٹھتے ہیں، زنا کرنے والوں کو کیوں نہیں سزا دیتی؟
ایسی بے اصولیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت
ایسے تزکیہ نفس پر اصرار کرے تو اس کی تعداد اور کم ہو جائے گی
اور وہ کمزور پڑ جائے گی وجوہات وہ بھول جاتے ہیں، یہ سمجھ
کہ ایک مضبوط روح مضبوط جسم ہی میں رہ سکتی ہے۔ بہت سی
جماعتوں کے بڑی عمر کے لوگ بھی شراب نوشی اور زنا کاری

کیا امید ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صحیح نہ ہوگا کہ ایسی شادی کو زنا کاری کہا جائے؟۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکا اپنی ماں کے انتقال کے بعد اپنے باپ کے ساتھ سویا کرتا تھا۔ باپ نے دوبارہ شادی کی اور ایک علیحدہ کمرے میں سونے لگا، یعنی دروازہ بند کمرے کے۔ اس سے لڑکے کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ باپ نے اس کے ساتھ سونا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگا کہ جب اس کی ماں زندہ تھی، تو ہم تینوں کے تینوں ایک ہی ساتھ سوتے تھے، پھر اب وہ کیوں اس نئی ماں کے آنے پر مجھے اپنے ساتھ سونے نہیں دیتے ہیں؟ لڑکے کا تجسس بڑھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ میں دروازہ کی دراز سے کیوں نہ دیکھوں؟ اس کی حیرت اور استعجاب کی اس کیفیت کا اندازہ کیجئے، جب اس نے دروازے سے جھانک کر اندر کا منظر دیکھا۔

”اس قسم کی باتیں ہمارے سماج میں تقریباً روزانہ ہی ہوتی ہیں۔ جو قصہ میں نے اوپر بیان کیا ہے، وہ میرے تخیل کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے جو مجھ سے تیرہ یا چودہ سال کے لڑکے نے بیان کیا تھا۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں جو اپنی ابتدائی عمر میں اس طرح اپنی تباہی کے راستے پر لگا دی جاتی ہیں، کس طرح سوراخ کے لیے لڑیں گی؟ والدین، استاد، دارالافتاء کے نگران یا

یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ ان کی ناجائز اور تباہ کن خواہشیں حق نہ جانب ہیں اور والدین اور استاد اس مہلک بُرائی پر افسوس ناک بلکہ حیرانہ غفلت اور تحمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہمارا سماجی ماحول بالکل صاف نہ کیا گیا تو میری رائے میں اس بُرائی کا انسداد ناممکن ہے۔ ایک ایسا ماحول جو جنسی اثرات سے متاثر ہو، اس ملک کے اسکول جانے والے بچوں پر غیر شعوری اور گہرا اثر ڈالے بغیر نہیں رہ سکتا۔

شہری زندگی کا ماحول، ادب، ڈراما، سینما، گہر والوں کی ملاقات اور باز دید، مختلف سماجی تقریبات سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ جنسی میلان کی ترغیب ہے، چھوٹے بچوں کے لئے یہ ناممکن ہے جن میں اس کم بخت جنس کا شعور پیدا ہو چکا ہے کہ وہ ان اثرات کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے جواب میں صرف تشکیں دینے والی بات کافی نہیں ہے۔ اصلاح بڑوں سے شروع ہونی چاہیے، اگر وہ نوجوان نسل کے ساتھ اپنی ذمہ داری پور کرنا چاہتے ہیں۔

ڈینگ انڈیا، ۱۲ ستمبر ۱۹۶۶ء

(۳)

ایک استاد صاحب لکھتے ہیں:-
 ”آپ نے ان بُرائیوں کے بارے میں لکھا ہے جو ہمارے نوجوانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں بہر حال سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار خود والدین ہیں۔ اگر بڑے لڑکے اور لڑکیوں کے والدین برابر بچے پیدا کرتے جائیں، تو اور

باتوں کا پتہ لگ سکتا ہے اور تقریباً لڑکے ہی اس کا اقرار کر لیں گے۔ ایک بڑی تعداد لڑکوں کی ایسی ملے گی جو یہ اقرار کرے گی کہ انھیں بڑے آدمیوں نے پکڑا ہے جن میں اکثر ان کے اپنے رشتہ دار رہے ہیں۔

یہ کوئی خیالی تصویر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اکثر اسکول کے اُستاد جانتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں۔ مجھے اس کا پہلے بھی علم تھا، سب سے پہلے مجھے دہلی کے ایک اُستاد نے بتایا جسے اب تقریباً آٹھ سال ہوتے ہیں۔ لیکن میں اب تک خاموش رہا ہوں اور صرف افراد سے اس کے علاج کے بارے میں گفتگو کرتا رہا ہوں۔ یہ بُرائی کچھ ہندوستان تک محدود نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس کا ناگوار اثر اس وجہ سے اور زیادہ ہے کہ یہاں بچپن کی شادی کی لعنت بھی ہے۔ اس مشکل اور نازک مسئلہ پر علانیہ بحث اس لئے ضروری ہے کہ آپ اچھے اچھے اخباروں میں جنسی معاملات کا تذکرہ نہایت آزادی کے ساتھ دیکھتے ہوں گے جو اب سے چند سال قبل ممکن نہ تھا۔

آج کل جنسی فعل کو فطری، ضروری، اخلاقی، دماغی اور جسمانی صحت کے لئے مفید سمجھنے کا جو عام حلن ہو گیا ہے، اس سے یہ بُرائی اور بڑھ گئی ہے۔ مہذب لوگوں نے انداد تولید کے آزادانہ استعمال کی جو وکالت شروع کر دی ہے اس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جس سے جنسی میلانات کی نشوونما اور زیادہ ہو گئی ہے۔

بچوانوں کے نازک اور اثر پذیر دماغ اس سے فوری طور پر

(نوجیون' — ۱۵ دسمبر ۱۹۲۱ء)

(۲)

ایک سماجہ جو جانتی ہیں کہ وہ کیا لکھ رہی ہیں، لکھتی ہیں :-
 ”جب تک ہمارے لڑکے اپنی قوتوں کو محفوظ رکھنا
 نہیں سیکھیں گے، ہندوستان کو کبھی ایسے اہومی نہیں
 ملیں گے، جیسے کہ ملنے چاہئیں۔“

میں تقریباً ۱۷ سال سے ہندوستان میں لڑکوں کے
 اسکولوں کی انچارج رہی ہوں۔ یہ بہت افسوس ناک
 بات ہے کہ کتنے ہی لڑکے — خواہ وہ ہندو ہوں،
 مسلمان ہوں یا عیسائی — جب وہ اسکول میں داخل
 ہوتے ہیں تو قوت، شوق اور امید سے بھرے ہوتے ہیں
 لیکن جب وہ اسکول چھوڑ کر جاتے ہیں تو جسمانی اعتبار
 سے تباہ ہو کر نکلتے ہیں۔ تقریباً سیکڑوں صورتوں میں
 میں نے دیکھا ہے کہ اس کا اصل سبب مشقت زنی، اغلام
 یا اوایل عمر کی شادی ہے۔ میرے پاس اس وقت ۴۴
 لڑکوں کے نام ہیں جو اغلام بازی کے متکلب ہیں اور ان
 میں سے کوئی لڑکا بھی ۱۳ سال سے زیادہ کا نہیں
 ہے۔ استاد اور اتالیق ان باتوں سے انکار کریں گے
 کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو ان

تقریبوں میں شرکت کے لئے چھٹی یعنی چاہیے۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کو اپنے بہت سے کاموں میں لیے لیے نہیں پھرتے ہیں، اسی طرح انہیں شادی وغیرہ میں بھی نہیں لے جانا چاہیے۔ بچوں کو اپنی پوری توجہ اپنی تعلیم پر صرف کرنے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اپنی تعلیم کے زمانے میں پورا براہمچاری رہنا سکھانا چاہیے۔ اگر وہ شادیاں اور اس قسم کی دوسری دنیوی تقریبیں دیکھنے کا شوق بڑھانے لگے تو یہ ان کی اپنی تعلیم پر توجہ دینے اور براہمچاریہ پر عمل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ انہیں اس قسم کی باتوں سے دور رکھا جائے۔ علاوہ اس کے اس زمانے میں جب شادی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک لڑکے کو جو اس سے دور رہنا چاہتا ہے، کسی شکل اور صورت میں کیوں نہ ہو، اس کا شوق دلایا جائے۔ موجودہ زمانہ میں جب لوگ کمزور ارادہ ہوتے ہیں، جب لوگوں میں آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو گئی ہے، اگر ہم کسی کو کوئی اخلاقی عہد پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں اس کے ارادے کو اور مضبوط کرنے والا اسے پورا کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ اس کے برعکس اگر ہم خود اس عہد کے ٹوڑنے میں مدد دیں تو ہم اپنی موجودہ کمزوری میں اکثر اضافہ کریں گے۔ یہاں جو کچھ شادی کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ دوسری باتوں پر بھی صادق آئے گا۔

جو والدین اپنے بچوں کی اچھی اور صحیح تربیت کرنی چاہتے ہیں، انہیں کتنے ہی ایسے مواقع ملیں گے، جبکہ انہوں نے ان کی نشوونما میں مدد کرنے کی بجائے غالباً نادانستہ طور پر سخت رکاوٹیں پیدا

جلسہ تعلیم

والدین کی ذمہ داری

(۱)

جز والدین اپنے بچوں کو اسکول یا ہسٹرم میں بھیجتے ہیں ان پر کچھ ذمہ لیا ہوتی ہیں۔ اگر یہ ذمہ داریاں پوری نہ کی جائیں تو ان بچوں، اداروں، جہاں وہ بھیجے گئے ہیں اور خود والدین کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے انہیں اس ادارے کے قواعد سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے جہاں وہ اپنے لڑکوں کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے لڑکوں کی عادتوں اور ضرورتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

معمولاً بچوں کو ایک ادارے سے ایک مرتبہ جب وہ اس میں داخل کر دیئے جائیں تو اپنی تعلیم پوری کرنے تک، اٹھانا نہیں چاہیے۔ اکثر والدین اپنے لڑکوں کو اداروں سے اٹھا لیتے ہیں، اگر انہیں کوئی اچھی ملازمت مل گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ انہیں شادی اور دوسری اس قسم

بن جائیں گے۔

ایک اچھے گھر سے بہتر کوئی اسکول نہیں ہے اور ایماندار اچھے والدین کے برابر کوئی استاد نہیں ہے۔ جدید ہائی اسکولوں کی تعلیم گاؤں والوں پر ایک بار ہے۔ ان کے بچے اسے سمجھ نہیں حاصل کر سکیں گے اور خدا کے فضل سے انہیں اس کا افسوس بھی نہ ہوگا اگر انہیں ایک اچھے گھر کی تربیت حاصل ہو گئی ہے۔ اگر گاؤں کا کارکن ایک اچھا مرد یا عورت نہیں ہے اور اچھا گھر نہیں چلا سکتا ہے تو اسے گاؤں کے ایک کارکن بننے کے شرف اور عزت حاصل کرنے کی آرزو نہ کرنی چاہیے۔

(’ہرچن‘۔ ۲۳ دسمبر ۱۹۳۵ء)

گاؤں والوں کا ہوتا

واقعہ یہ ہے کہ گاؤں والے تمام امید کھو بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر اجنبی آدمی کا ہاتھ ان کا گلا دبانے کے لیے بڑھتا ہے اور وہ ان کے پاس ان سے کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آتا ہے۔ ان کی عقل اور محنت میں کوئی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سوچنے کی طاقت بالکل بے کار ہو گئی ہے، وہ اپنے کام کے اوقات سے بھی پورا پورا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ کام کرنے والے کو ایسے گاؤں میں محبت اور امید کے ساتھ جانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں مرد اور عورتیں بے سمجھے بوجھے کام کرتے ہوں اور نصف سال بیکار رہتے ہوں، وہ جو سال ہم تک کام کرتا رہے گا اور کام اور عقل میں رشتہ رکھے گا، وہ ان گاؤں والوں کا اعتماد حاصل کرے بغیر نہیں رہ سکتا اور ان کے ساتھ کام کر کے اپنی روزی بھی ایسا اندر ہی کے ساتھ اور اچھی طرح پیدا کر سکتا ہے۔

لیکن امیدوار کارکن یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں اور ان کی تعلیم کا کیا ہو گا؟ اگر میرے بچے جدید طرز کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو میں ان کی کوئی مفید رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اگر انہیں تندرست، تواناء، ایماندار اور ذہین گاؤں والا بنانا کافی سمجھا جائے اور وہ اپنے والدین کے گھر میں رہ کر اپنی روزی کما سکیں تو ان کی عام تعلیم ان کے والدین کے گھر پر ہونی چاہیے اور جس وقت اپنے شعور کو پہنچ جائیں اور اپنے ہاتھ قاعدے کے ساتھ استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں، وہ جزوی طور پر اپنے خاندان کے کماؤ دکن

اور نہ قدر۔ گاؤں والوں کو گاؤں کا حساب، گاؤں کا جغرافیہ، گاؤں کی تاریخ پڑھاؤ۔ اور ایسا علم دوجوہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں یعنی خطوں کا لکھنا پڑھنا وغیرہ وہ ایسے علم کی قدر کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ انہیں ایسی کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں جو ان کو روز مرہ کے کام کی کوئی بات نہ بتائیں۔

(’ہرچن‘، ۲۲ جون ۱۹۴۷ء)

صحیح تعلیم بالغان

چرخ جینتی کے سلسلے میں جو بہت سارے خطوط اور تار آئے ہیں، ان میں ایک ہندوستانی زبان کے خطا جو اندور کی انجمن تعلیم بالغان نے بھیجا ہے، میری توجہ خاص طور پر اپنی طرف مبذول کی۔ اس خط کا خلاصہ یہ ہے کہ انجمن مذکور نے اس جینتی کے ہفتہ میں جینتی منانے کے سلسلہ میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس نے ایک بہت ضروری اور مفید کام انجام دیا ہے یعنی یہ کہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، سرکاری اور غیر سرکاری سب سے مل کر ایک ایسی گٹھاس کفیتوں سے کھود کر نکال ڈالی جو جانور اور انسان دونوں کے لئے سخت مضر تھی۔ اگر ایسا اشتراک عمل کسی بستی کی زندگی کا مستقل جزو بن جائے تو یہ چھوٹے اور بڑے دونوں کے لئے بہترین تعلیم کا کام ہوگا اور یہ اس بستی کی شکل بدل دے گا جس میں یہ انجام پائے گا۔

(’ہرچن‘، ۲۶ اکتوبر ۱۹۴۷ء)

بالغوں کا لکھنا پڑھنا

گاندھی مشن سوسائٹی، تیر وانا، تیلور نے بالغوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے کام کی اپنی شہشاہی رپورٹ مجھے بھیجی ہے۔ اس کے لحاظ سے بالغوں کی مجموعی تعداد جس نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہے، ۱۹۷ ہے۔ لیکن ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، وہ یہ کہ جن بالغوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہے وہ اسے قائم کیسے رکھیں رپورٹ میں لکھا ہے کہ :-

"تقریباً آرتھس اراکین جو پہلے سیشن میں شریک ہوئے تھے،

وہ اپنی جماعت کے کارکن کے پاس آکر یہ کہتے ہیں کہ انہیں

پھر دوبارہ وہ سب کچھ پڑھایا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ پھر

ان پڑھنے کے ان پڑھ ہو گئے۔ کارکن بے پارے سخت پریشان

ہیں کہ وہ کیا کریں جس سے وہ پھر سب کچھ سیکھ لیں؟

کارکنوں کو بالکل پریشان نہ ہونا چاہیے۔ ایسے مختصر زمانوں

کے بعد سب کچھ بھول جانا لازم ہے۔ یہ اسی صورت میں روکا جاسکتا ہے

جب ان کی تعلیم گاؤں والوں کی روزمرہ کی ضروریات سے مربوط کر دی جائے

صرف لکھنے پڑھنے کا علم گاؤں والوں کی زندگی کا مستقل جزو نہ اب ہے

اور نہ پہلے کبھی رہا ہے۔ انہیں ایسا علم دیا جانا چاہیے جسے وہ روزانہ

استعمال کر سکیں۔ یہ ان پر تھوپا جانا نہیں چاہیے۔ بلکہ اس کی ان کو توجہ

ہونی چاہیے۔ آج جو کچھ ان کو ملتا ہے، اس کی نہ تو انہیں ضرورت ہے

نہ آگریں۔

”جہاں تک عورتوں میں بے تعلیمی کا تعلق ہے، اس کا سبب سستی اور بے توجہی نہیں ہے جیسا کہ مردوں کے معاملے میں ہے، اس سے زیادہ اہم سبب ان کا کم درجہ ہونا ہے جو ان کے ساتھ روایتاً بے جا طور پر چلا کر رہا ہے۔ مردوں نے انہیں ایک خانگی غلام اور اپنے لطف و خوشی کا ایک سامان بنا رکھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان کو اپنا رفیق اور نصرت کو نسل انسانی کی ماں کہا گیا ہے، جو بہت صحیح ہے۔ ہم نے جو زیادتیاں اس کے ساتھ کی ہیں، اس کا دور کرنا ہم پر فرض ہے۔ کپڑے، دھن، ضلع کھینڈا کے ایک دوست نے سوال کیا کہ ”آپ بعض مسائل پر مختلف وقتوں میں مختلف رائیں ظاہر کرتے رہے ہیں۔ ان سے بعض وقت ہمارے مخالفین ہمارے کاموں کی مخالفت کرنے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟“

گاندھی جی نے جواب دیا کہ ان معاملات میں جو تضاد نظر آتا ہے وہ بالکل سطحی ہے اور ان کی آسانی سے توجیہ کی جاسکتی ہے۔ ایک سب سے آسان قاعدہ یہ ہے کہ ہر لحاظ ترتیب سب سے آخر کا جو بیان ہو، اسے سب سابقہ بیانات پر مرجع سمجھنا چاہیے۔ لیکن میرا کوئی بیان خواہ آخر کا ہو یا اول کا، اگر تمہارے دل اور دماغ کو اپیل نہیں کرتا تو وہ تمہیں پابند نہیں کرتا ہے اس کا یہ مطالب نہیں ہے کہ میرا نقطہ نظر غلط تھا۔ لیکن ایک ایسا نقطہ نظر تسلیم کرنا جسے تم نہ پسند کرتے ہو، اور نہ جذب کر سکتے ہو، صحیح ہو گا۔ (ہریجن، ۱۸ فروری ۱۹۳۵ء)

بہذا یہ تجویز ہے کہ تعلیم بالغان کے ذریعہ ان تمام باتوں کی جو ہمارے گناؤں
والوں کی تباہی کا باعث ہیں، اصلاح اور درستی کریں تاکہ وہ ان مصیبتوں
سے نجات پائیں۔

نوٹ: یہ سلسلہ مضامین گجراتی کی ایک کتاب ”گدانی و ہے“ (GAME-
DANI VAHARE) سے لیے گئے ہیں۔
(۱۸ اگست ۱۹۲۹ء)

تعلیم بالغان کا مقصد

سوال :- ہماری تعلیم بالغان کی اسکیموں میں آیا تعلیم بالغان کا مقصد
لکھنا پڑھنا سکھانا ہونا چاہیے یا مفید علم، سکھانا، اور غور و فکر کی تعلیم
کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب :- جو لوگ سن رسیدہ ہیں اور سب کام میں لگے ہوئے ہیں،
ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانیں۔ عام
طور سے لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ ہندوستان کا سب سے بڑا
گناہ ہے اور شرم کی بات ہے، اور اسے بہ ضرورت دور ہونا چاہیے۔ اس
میں شبہ نہیں کہ نیچے پڑھنے کی مہم صرف حروف شناسی سے شروع
ہو کر اسی پر ختم نہ ہو جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفید علم کی تعلیم
بھی ہونی چاہیے۔ مگر میونسپل جماعتوں کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے کہ وہ
ایک وقت نہیں دو گھنٹوں پر سواری کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ نہیں نیچے

دیتے، گاؤں کی سڑکیں کبھی صاف نہیں ہوتیں اور جگہ جگہ ان میں مٹی پتھر اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس سے ان سڑکوں پر انسانوں اور جانوروں دونوں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں تالاب ہوتے ہیں، وہاں تالابوں کے پانی کا صحیح استعمال نہیں رکھا جاتا۔ وہ اپنے برتن اور کپڑے سب اس میں دھوئے ہیں۔ وہ انسانوں اور جانوروں کے منہ لانے کے کام آتا ہے، بڑے اور چھوٹے سب اس میں آب دہست لیتے ہیں، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ یہی پانی پینے اور کھانا پکانے کے کام میں بھی آتا ہے

اسی طرح ان کے مکانات بھی بغیر کسی ترتیب و نظم کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے بنانے میں یہ نہیں سوچتے کہ پڑوسیوں کو ان سے کہاں تک شوری یا مصیبت پیش آئے گی اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان میں کافی ہوا اور روشنی آسکے گی۔

گاؤں والوں میں باہم تعاون اور اشتراک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسی چیزیں بھی نہیں پیدا کرتے جو صحت کے لیے ضروری ہیں، وہ اپنے خالی اوقات کا بھی کوئی صحیح استعمال نہیں کرتے، اس لیے ان کی جسمانی اور دماغی نشوونما بھی درست نہیں ہوتی۔

صحت کے قوانین سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ گاؤں والے جیسا کہ بیمار پڑتے ہیں تو ان بیماریوں کا صحیح علاج کرنے کے بجائے، جھاڑ پھونک سونے والوں کے ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں اور اس لیے یہ اور مصیبت مول لے لیتے ہیں۔ وہ خرچ کرنے کو روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی بیماریوں کی مدت اور شدت دونوں بڑھا دیتے ہیں۔

حد تک ہمارے دیہات کے لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک کسان جس کی تندرستی خراب ہے، وہ اتنا کام نہیں کر سکتا ہے جتنا ایک تندرست کسان کر سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں موت کی شرح پیدائش اس سے کہیں زیادہ ہے، جتنی ہونی چاہیے۔ اس سے جو نقصان ہمارے ملک کو پہنچا ہوگا، وہ کسی طرح نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری تندرستی کا سب سے اندرونی سبب ہماری غربی ہے اور اگر یہ غربی دور ہو جائے تو ہماری صحت آپ سے آپ درست ہو سکتی ہے۔ ایک شخص جو حکومت کو خبر اچھا کہنا چاہتا ہے یا ہماری مصیبتوں کی تمام ذمہ داری حکومت کے سر ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایسا کہہ سکتا ہے لیکن اس بیان میں پوری سچائی نہیں ہے۔ میری رائے میں جو تجربہ پر مبنی ہے، ہماری غربی کو ہماری صحت کی خرابی میں بہت کم دخل ہے اور اسباب بھی ہیں لیکن میں ان کی تفصیل میں اس وقت یہاں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ان مفہامین کے لکھنے کی ایک بڑی غرض یہ ہے کہ کچھ ایسی تجویزیں سوچی جائیں جن سے وہ بیماریاں دور کی جاسکیں جو آسانی سے دور ہو سکتی ہیں۔ اور جہاں کی جہالت اور خراب نادانوں کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔

آئیے، ذرا ہم اس نقطہ نظر سے اپنے گاؤں کی حالت کو دیکھیں اکثر گاؤں کوڑے خانہ معلوم ہوتے ہیں۔ لوگوں میں نہ کوئی سترم کا احساس ہے اور نہ صفائی کا۔ وہ بغیر اس کا خیال کیے ہوئے، جہاں ہوتا ہے، رفع حاجت کے لئے بیٹھ جاتے ہیں اور غود اپنے کھیتوں اور میدانوں کو خراب کرتے ہیں اور پھر یہ کہ اپنے پاشا نہ یا پیشاب پر ہتھوڑی مٹی بھی نہیں ڈال

ان کے دلوں میں کوئی جگہ ہے۔ گاؤں والوں کو گاؤں کا حساب، لگاؤں کا جغرافیہ، لگاؤں کی تاریخ اور ایسا علم و سبب وہ روزمرہ استعمال کر سکیں۔ مثلاً خطوں کا پڑھنا اور لکھنا وغیرہ ایسے علم کو بڑے شوق سے حاصل کریں گے اور اسے آگے کی منزل تک لے جائیں گے۔ ان کے لیے ایسی کتابیں بیکار ہیں جو ان کے روزمرہ کے کاموں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتیں۔

سکھانہ تھی جی کے عام تعلیمی مسائل میں لگاؤں کے لوگ سب سے پہلے آتے ہیں۔ بالعموم کی تعلیم میں بھی وہ لگاؤں کے بالعموم کو خاص طور پر سامنے رکھتے ہیں اور ان کی اصلاح اور انہیں صحیح تعلیم دینا ان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تعلیم کو جو ہم لگاؤں والوں کو دینی چاہتے ہیں، ہمیں اور وسیع معنوں میں لینا چاہیے۔ یہ تعلیم پڑھنا لکھنا سکھا دینے سے کچھ اور زیادہ ہونی چاہیے۔

بالعموم کی تعلیم کے سلسلہ میں انہیں لگاؤں کے بالعموم میں صحت و صفائی کا احساس پیدا کرنا، سب سے ضروری معلوم ہوا، چنانچہ اس سلسلہ میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں :-

وہ بہت سی باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں جن کا جاننا ان کے روزمرہ کی زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے اور ان میں بہت سے احمقانہ توہمات بھی پائے جاتے ہیں۔

لگاؤں کے حالات صحت کے اعتبار سے بہت افسوسناک ہوتے ہیں۔ صحت سے متعلق ضروری اور آسانی سے سمجھنے والی معلومات کا نہ ہونا بھی ہمارے افلاس اور غربی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اگر ہمارے لگاؤں کے لوگوں کی صحت درست ہو جائے تو ہزاروں روپے بچ سکتے ہیں اور اس

کی طرح ہے جس میں نمک نہ ہو۔

اب اس سے زیادہ اس موضوع کے بارے میں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہ ہمارا بالغوں کی تعلیم سے کیا مقصد ہے، آیا پڑھنا لکھنا سکھانا یا بالغوں کو مفید معلومات دینا؟ گماندہی جی نے بتایا کہ: جو لوگ بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور کسی پیشہ میں لگ گئے ہیں ان کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانیں۔ عوام میں کثرت سے لوگ ان پڑھتے ہیں، جو ہندوستان کے نامہ اعمال کا سب سے بڑا گناہ ہے اور بڑے شرم کی بات ہے۔ اسے جلد سے جلد دور کرنا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ پڑھنا لکھنا سکھانے کی مہم صرف حرف شناسی سے شروع ہو کر وہیں ختم نہیں ہو جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفید علم بھی دیا جانا چاہیے۔

اسی کے ساتھ ساتھ اور اسی سے ملتا ہوا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، یعنی بالغوں کی اس تعلیم سے دلچسپی، وہ گماندہی جی نے اس سوال کے جواب میں کہ بالغوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اسے کیسے قائم رکھیں؟۔ فرمایا کہ بالغوں کو اس سے بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے مختصر نصاب کے بعد ان کا سب بھول نکھلا جانا بالکل قدرتی بات ہے۔ یہ صرف اس وقت دوزر ہو سکتا ہے، جب ان کی تعلیم کو ان کے روزمرہ کی ضرورتوں سے مربوط کیا جائے۔ صرف پڑھنا لکھنا جیسا خشک اور غیر دل چسپ مشغلہ ناب بگاؤں والوں کی زندگی کا کوئی مستقل جزو ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ انہیں ایسا علم دینا چاہیے، جسے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں کام میں لاسکیں۔ یہ ان پر بھروسہ نہیں چاہیے۔ انہیں اس کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ آج جو کچھ انہیں مل رہا ہے، نہ وہ انہیں چاہیے اور نہ اس کی

پھر ایک استاد جو سماجی تعلیم میں لگا ہوا ہے، کیا کرے؟ ایک سرپرست میں صرف دو صورتیں اس کے لئے تجویز کر سکتا ہوں: ایک تو یہ کہ وہ گاؤں میں جا کر تعلیم دے جائے، لوگوں سے ملے جلے اور ان کی خدمت کرے۔ جس حد تک وہ ان کی خدمت کرتا ہے، اس حد تک وہ ان کو تعلیم بھی دے رہا ہے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ سیدھی سادی کتابیں جو لوگوں کی تعلیم کے لئے مفید ہوں، بنایا کر ان کی چابٹیں اور رسم سے کم قیمت پر فراہم کرنی چاہئیں اور لوگوں میں ان کو رائج کرنے کی ایک مہم چلائی جائے جو لوگ اس کام میں دل چسپی رکھتے ہوں، وہ ان کتابوں کو بے پیسے رکھنے

لوگوں کو بڑھ کر سنائیں اور رفتہ رفتہ یہ ایک مستقل دستور بن جائے۔ اگر لوگوں کی تعلیم کا یہ تصور صحیح ہے، تو سب سے پہلے یہیں جو بات کرنی ہے وہ صحیح استاد تیار کرنا ہے۔ لوگوں کو اب تک یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سماجی تعلیم ہے کیا چیز؟ کانگریس نے اس سلسلہ میں البتہ کچھ کام کیا ہے لیکن وہ کبھی بالواسطہ۔ لیکن اس نے یہ کام استاد کے نقطہ نظر سے سمجھ بھی نہیں کیا ہے جس کا مقصد سیرت کی تعمیر ہوتا ہے۔ سیاست داں تو خاص طور پر سیاست میں دل چسپی رکھتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عوام کی عام تعلیم از خود جانے پڑے وہ سمجھتا ہے کہ سورا ج کے حصول کے بعد عوام کی عام تعلیم از خود ہو جائے گی۔ برعکس اس کے استاد یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو سورا ج صرف اس وقت مل سکتا ہے جب آپ میں کیریکچر ہو۔ ہمارے سامنے وقت اس وقت مل سکتا ہے۔ سیاست داں ممکن ہے اپنے مقصد صرف تعلیمی نقطہ نظر سے ہے۔ لیکن ایک سماجی تعلیم کا استاد میں کامیاب ہو جائے، اگر کیریکچر نہ ہو لیکن ایک سماجی تعلیم کا استاد بغیر کیریکچر کے ممکن نہیں۔ اگر اس میں اس کی کمی ہے تو گویا وہ اس کھانے

کے سامنے رکھ سکتے ہیں، پھر بھی ہیں ہندو اور مسلمان دونوں کو آپس کے جنگجوؤں کی خرابیوں کے بارے میں تعلیم دینا ہے۔

سماجی اصلاح کا کام بہت بڑا اور بہت مشکل کام ہے۔ ہر جماعت کے اپنے اپنے مخصوص خیالات ہیں۔ ہر ایک میں چھوٹی چھوٹی ذاتیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں میں ذاتیں نہیں ہیں۔ ہندوؤں کے اثر سے یہ برائی سب جماعتوں میں پیدا ہو گئی ہے۔

صحت، تندرستی اور سیاست صرف ایسے مضامین ہیں جن کی سب کو یکساں تعلیم دی جاسکتی ہے۔ میں سیاست میں معاشیات کی تعلیم کو بھی شامل سمجھتا ہوں۔

ہندوستان میں سیاست اور صحت کا بھی مذہب سے گہرا تعلق ہے، اگرچہ یہ بات کسی حد تک تعجب خیز معلوم ہوگی۔ مثلاً جو لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب سیاست کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بیمار یوں کے علاج میں بھی مذہبی جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے جو لوگ عوام کی تعلیم کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ بیماری کے بعد قوت لانے کے درمیان گزشتہ کی کینجی تجویز نہیں کر سکتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کو پینے کے پانی کے بارے میں حفظان صحت کے اصول برتنے کے۔ دے قائل کر سکتے ہیں۔

ایسے حالات میں کام کہاں سے شروع کیا جائے اور بانگوں کی تعلیم کے حدود کیا ہوں؟ سماجی نظام تعلیم جو کل قوم کی تعلیم کے مترادف ہے، اس کا مطلب صرف ایک مدرسہ شیفہ قائم کرنے اور چھکے مانڈے مزدوروں کو حروف تہجی سکھادینے سے نہیں ہے۔

تعلیم بالغان

بالغوں کی تعلیم

ہندوستان میں سماجی تعلیم یا عام لوگوں کی تعلیم کا مسئلہ بچوں کی تعلیم سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بچوں کی تعلیم میں تو ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ کیسے دی جاتی ہے، لیکن عوام کی تعلیم کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی رہنمائی بھی حاصل نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ہم اگر کچھ سیکھ سکتے ہیں تو باہر کے ملکوں سے سیکھ سکتے ہیں لیکن ہندوستان کے حالات بھی باہر کے ملکوں سے مختلف ہیں۔

ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہونے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہمارے ہاں مختلف مذاہب، مسلمان، پارسی، عیسائی، تمام لوگوں کے ہوتا ہے، اس لئے ہندو، مسلمان، پارسی، عیسائی، تمام لوگوں کے لئے ایک ہی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر لیجئے: ہم کائے کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے سامنے وہی دیلیں نہیں رکھ سکتے جیسے ہندوؤں

وہی دوسری صورت میں جبر خیال کی جاسکتی ہے، گیتا خارجی جبر سے کبھی عالم گیر نہ ہوگی۔ یہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے، جب اس کے عقیدت مند دوسروں پر اسے زبردستی تقویٰ کی کوشش نہ کریں گے بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے روشن کریں گے۔

(دینگ انڈیا۔ ۲۰ جون ۱۹۲۹ء)

جاسکتی ہے جب میں اب سے دو سال قبل بیسویں کا سفر کر رہا تھا تو میں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ایک ہائی اسکول کے ہندو طلبہ گیتا نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ نہ صرف قومی مدرسے بلکہ تعلیمی ادارے میں گیتا کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ہندو لڑکے یا لڑکی کے لئے یہ بڑے شرم کی بات ہونی چاہیے کہ وہ گیتا نہ جانے۔

لیکن میرا اصرار لازمی نہیں قرار دیتا ہے، بالخصوص قومی مدرسوں کے لئے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ گیتا عالمی مذہب کی ایک کتاب ہے لیکن یہ دعویٰ ہر ایک کے لیے لازمی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ایک عیسائی، یا مسلمان، یا پارسی اس دعوے کو نہیں تسلیم کر سکتا، یا اسی طرح کا دعویٰ وہ انجیل، قرآن اور ایتہ کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ گیتا کی تعلیم تمام ان لوگوں کے لئے بھی لازمی نہیں قرار دی جاسکتی جو خود کو ہندو کہلاتے ہیں۔ بہت سے سکھ اور جین اپنے کو ہندو سمجھتے ہیں لیکن اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے انہیں بھی گیتا کی تعلیم لازمی کرنے پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ فرقوں کے

اسکولوں کے لئے صورت مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل مناسب مثال کے طور پر میں ایک ویٹنو اسکول کے لیے یہ بالکل مناسب سمجھوں گا کہ گیتا مذہبی تعلیم کے جزو کے طور پر رکھی جائے۔ ہر پرائیویٹ اسکول کو اپنا انصاب تعلیم مقرر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن ایک قومی مدرسہ کو خاص حلفہ کے اندر چلنا ہوتا ہے، جہاں مداخلت کا بہ طور حق سوال نہیں، وہاں جبر بھی نہیں ہوتا۔ کوئی شخص بطور حق کسی پرائیویٹ اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن قوم کے ہر فرد کو قومی مدرسہ میں داخل ہونے کا حق ہے، لہذا ایک صورت میں جو داخلہ کی شرط ہو سکتی ہے

ہر ایک کو اس کے پڑھنے کی اجازت تھی، بشرطیکہ میرے خیال سے وہ ان باتوں پر عمل کرتا ہو جو میں نے اوپر بیان کی ہیں۔ میں نے اپنے خیال کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ لکھنے کے وقت مجھے یاد نہیں کہ مہاجرات کے مطالبہ کے لیے یوں پر عمل کرنا کوئی لازمی شرط تھی۔ بہر حال تجربہ یہ بتاتا ہے کہ صفائی، قلب اور عقیدت مذہبی کتابوں کے صحیح فہم کے لیے ضروری ہیں۔

آج طباعت نے تمام قیود اٹھا دی ہیں اور مذہب کا مذاق اڑانے والے بھی آج اسی آزادی کے ساتھ مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں جس آزادی سے کہ مذہبی خیال کے لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم مذہبی تعلیم اور مذہبی زندگی کے اعتبار سے طلباء کے گیتا پڑھنے کے حق سے بحث کر رہے ہیں۔ میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی اور جماعت بھی طلباء سے زیادہ اس کی تعلیم کے لیے ان قیود کی پابند اور موزوں ہو سکتی ہے۔ بد قسمتی یہ کہ نہ تو بیشتر طلباء اور نہ اساتذہ ان پانچوں پابندیوں کے عمل حق کا خیال کرتے ہیں۔

(رنگ اندیا - ۸ دسمبر ۱۹۲۷ء)

گیتا قومی مدرسوں میں

ایک مراسلہ لگا رہتا ہے دریافت کرتے ہیں کہ آیا گیتا قومی مدرسوں میں تمام بزرگوں کے لئے خواہ وہ ہندو ہوں یا غیر ہندو، لازمی طور پر پڑھانی

اس پر عمل سے شروع کرتا ہے تاکہ وہ جو کچھ سیکھتا ہے اُسے مفہم بھی کرتا جائے اور مذہبی عمل کو اپنی زندگی کا ایک جزو بنالے۔
 پُراے زمانے میں طالب علم مذہبِ عمل سے شروع کرتا تھا قبل اس کے کہ وہ جانے کہ مذہب کیا ہے اور اس عمل کے ساتھ اسے علم کی روشنی بھی ملتی تھی تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ اس کے لیے یہ زندگی کیوں ضروری قرار دی گئی ہے۔

اُس وقت حق بے شک تھا۔ لیکن یہ صحیح زندگی کا حق تھا، جسے پانچ

”ریم“، ایٹناردی عبد کہتے ہیں:
 (۱) اہمسا، (عدم تشدد) (ستیبہ، حق)، (استیہ، چوری نہ کرنا)، (آبرنگیرہ، رادکار ملکیت) اور (برہمچریہ، ترک تامل)۔ یہ قاعدے تھے جسے ہر شخص کے لیے نفاذ ضروری تھا جو مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے مذہب کی ان بنیادی باتوں کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے مذہبی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت رہتی۔

لیکن آج حق، اہم لفظ دوسرے ایسے اہم لفظوں کی طرح مسخ ہو گیا ہے اور ایک آوارہ شخص، صرف اس لیے کہ وہ برہمن کہلاتا ہے، ہمیں شناستر بتانے کا حق رکھتا ہے، اور برہمن اس کے ایک دوسرا آدمی جسے اس بنیاد پر اچھوت کہا جاتا ہے کہ پیدا کنشی طور پر ایک خاص گھر میں پیدا ہوا ہے، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ہمیں شناستر پڑھ کر نہیں سنا سکتا ہے۔

لیکن مہا بھارت کے صنعت نے کیا جس۔ ایک جزو ہے، یہ بڑی کتاب اس غرض سے لکھی تھی کہ یہ فرق مٹ جائے اور بلا امتیاز ذات

بائیں اگر موڑا جائے تو ٹوٹ جائے گا۔ فوجوالوں کے دلوں کو خدا کی طرف موڑنا آسان ہے، لیکن بڑوں کے دل اگر اس طرف لائے جائیں تو وہ نکل بھاگتے ہیں۔

”انسان کا دماغ سرسوں کی ایک پوٹلی کی مانند ہے جس طرح سرسوں کے دانے اگر پوٹلی پھٹ جائے تو ان کا جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ہر طرف بکھر جاتے ہیں، اسی طرح انسان کا دماغ بھی جب مختلف سمتوں میں چلا جاتا ہے اور بہت سی دنیوی چیزوں میں پھنس جاتا ہے تو پھر اسے یکجا کرنا اور مرکوز بنانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ فوجوان کا دماغ تو ابھی مختلف سمتوں میں نہیں لگا ہے، کسی چیز پر بھی آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن ایک بوڑھے آدمی کا دماغ جو دنیوی باتوں میں پھنس چکا ہے، اس کا ان باتوں سے ہٹانا اور خدا پر متوجہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔“

”میں نے ویدوں کے سلسلے میں تو حق کا لفظ سنا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ گیتا کے بارے میں بھی کچھ اوصاف کی ضرورت ہے، جو منیر صاحب اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ بہتر ہوتا اگر وہ صاحب ان اوصاف کی نوعیت بیان کر دیتے جن کی ضرورت وہ گیتا پڑھنے میں سمجھتے ہیں۔ خود گیتا میں یہ صاف لکھا ہے کہ وہ سب کے لیے ہے سوائے ان کے جو اس کا مذاق اڑائیں، اگر ہندو طلباء گیتا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ اور مذہبی کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ سچ پوچھیے تو ہندو مذہب میں ایک طالب علم کی زندگی بربادی کی زندگی ہے جو اسے مذہب کے علم کے ساتھ

شادی شدہ شخص کا نصف حصہ دماغ تو اپنی بیوی کی طرف
چلا جاتا ہے۔ جب ایک لڑکا ہو جاتا ہے تو ایک چوبھائی روہ
لے لیتا ہے اور بقیہ چار آنے والدین، دنیوی اعزاز،
لباس وغیرہ پر چلے جاتے ہیں، اس لیے ایک نوجوان کا دماغ
آسانی کے ساتھ خدا کو سمجھ سکتا ہے۔ بڑی عمر والوں کے لئے
ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔“

”بلوطے کے حلق کی جھلی اگر عمر کے ساتھ موٹی ہو جائے
تو اسے کمانا نہیں سکھایا جاسکتا۔ اسے اسی وقت سکھانا چاہیے
جب وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے میں دماغ کا خدا
پر جتنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جوانی میں بہ زیادہ آسان ہوتا
ہے۔“

”اگر ایک سیر دو دھنیں ایک چھٹانک پانی ملا ہو تو اس کا
کھوپا بنانے میں بہت کم محنت اور ایندھن کی ضرورت
ہوگی۔ لیکن اگر اسی دو دھن میں تین پاؤ پانی ملا ہو تو پھر اس
کا کڑھا کرنا آسان نہیں ہوتا اور اس کے لیے بہت ایندھن
کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان کا دماغ جو ابھی دنیوی خواہشات
سے بہت کم متاثر ہے، اسے آسانی کے ساتھ خدا کی طرف
متوجہ کیا جاسکتا ہے، لیکن ایسا بڑی عمر والوں کے دماغ کے
ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جو اس قسم کی خواہشات سے بہت
متاثر ہو چکے ہوں۔“

در نرم بانس آسانی کے ساتھ موڑا جاسکتا ہے۔ لیکن پکا ٹیٹو

حقیقت کا مسخ کرنا

ایک مراسلہ نگار ایک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی مدد سے اسکول کے لڑکوں میں گیتا کی تعلیم رائج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ایک جلسہ میں جو گیتا سننے کے لئے منعقد کیا گیا تھا، ایک بینک کے منیجر صاحب کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر تمام بکوارروائی کو درہم برہم کرنا چاہا کہ غلبا کو گیتا پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کوئی لکھنؤ نہیں ہے جو طلباء کے سامنے رکھ دیا جائے، اس مراسلہ نگار نے اس واقعہ کے متعلق ایک طویل اور مدلل خط لکھا ہے اور اپنی دلیل کی تائید میں رام کرشن پرم ہنس کے کچھ اقوال بھی نقل کیے ہیں، جس کو خلاصہ میں ذیل میں درج کر رہا ہوں :-

”لڑکوں اور نوجوانوں کو خدا کی تلاش کا شوق دلانا

چاہیے۔ وہ ان پھلوں کی طرح ہیں جن پر ابھی چڑیوں نے چرچ نہیں ماری ہے، اور وہ دنیوی خواہشات سے بالکل پاک ہیں۔ ایک مرتبہ جب یہ خواہشات دماغ میں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر انہیں نجات کے راستے پر چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے“

”میں نوجوانوں کو اس قدر کیوں عزیز رکھتا ہوں،

اس لئے کہ وہ اپنے دماغوں کے کلی مالک ہوتے ہیں جو ان کے بڑے ہونے کے ساتھ تقسیم در تقسیم ہوتا جاتا ہے ایک

شروع کر دوں۔

اب میں سمجھتا ہوں کہ مراسلہ لنگار نے جو سوالات کیے تھے، ان کا جواب صاف ہو گیا ہوگا۔ میں دیوی دیوتاؤں کو اس حد تک ماننے میں کوئی دشواری نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھے کردار پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر تمثیلوں کو عریاں کر دیا جائے اور ان کے اندر کی معنی بیان کیے جائیں تو لڑکوں کی ان قصوں میں دل چسپی نہ رہے گی، لیکن یہ سمجھ کر کہ ان کی دل چسپی نہیں رہے گی، اس صورت میں، میں حقیقت کو قربان کر کے لڑکوں کو ان غلط تصورات کی طرف لے جانے کو اچھا نہیں سمجھتا۔

ہمیں طلباء کو حقیقت میں جو رس، بھی ہے، وہ دینا چاہیے۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ رس، ظاہر کیا جاسکتا ہے اور بچوں تک پہنچایا جاسکتا ہے سب سے پہلے تو ان سے صاف کہہ دینا چاہیے کہ دس سرورں کا شیطان بالکل ناممکن ہے، نہ کبھی پہلے تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ جب یہ بات صاف کر دی جائے گی تو نہ یہ حقیقت کے خلاف ہوگی اور نہ اس کا رس جائے گا اس وقت ہم راویوں کا قصہ لڑکوں کو اس طرح سنائیں گے کہ کسی زمانے میں موجود تھا۔ بچے اس قدر ذہین ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ دس سرورں الاراؤن اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ یہ وہ برائی ہے جو ہمارے اندر ہے جس کے نہ دس سر بلکہ ہزار سر ہیں۔ ایسا پ کی کہانیوں میں چڑیاں اور جانور آدمیوں کی طرح بولتے ہوئے دکھائے گئے ہیں لڑکے اور لڑکیاں جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور جانور باتیں نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی اس سے ان کی دلچسپی ان قصوں میں ایک ذرہ کم نہیں ہوتی۔ (نوجیون ۱۸ جولائی ۱۹۶۶ء)

مذہبی اعتبار سے مفید ہو سکتی ہیں جو بُرے خیالات کو دور کرنے اور اپنی اندھی پسند اور ناپسند کے کم کرنے کا موجب ہو سکیں، وہ چیزیں جو ایک شخص کے دماغ کو اس قدر مضبوط بنا سکیں کہ وہ حق پر سولی چڑھانے پر کبھی قائم رہے، پڑھنے کے قابل ہیں۔ گیتا گو وندا اس معیار پر پورا نہیں اترتا اور اس لئے ہمیں اس کو پڑھ نہیں سکا۔

ہم میں بہت سے بوڑھے لوگ ہیں اور کچھ نوجوان بھی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کام صرف اس وجہ سے کرنے کے قابل ہے کہ وہ مذہبی کتابوں میں دیا ہوا ہے۔ اس قسم کا غلط عقیدہ بہت مضر ہے اور یقیناً ہماری اخلاقی پستی کا باعث ہو گا۔ ہم صحیح طور پر نہیں جانتے کہ شاستر کیا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ شاستر میں ہے، وہ مذہب ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس سے بُرے نتائج پیدا ہونے لازم ہیں۔ مثال کے طور پر منو سمرتی، کوہلیجے، میں نہیں کہتا کہ اس کی کونسی آیتیں صحیح ہیں اور کونسی اثنانہ شدہ، مگر ان میں کسی ایک ایسی ہیں جو اپنے معنی کے لحاظ سے مذہبی نہیں کہی جاسکتی ہیں۔ ایسی آیتوں کو ہمیں مسترد کر دینا چاہیے۔ میں تلمسی داس کا بڑا مداح ہوں، اور میں رامائن، کو شاعری کے لحاظ سے ایک بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں، لیکن میں اس خیال کی تائید نہیں کر سکتا جو اس نفع میں ہے۔ "ڈھول، گائوں کا بیوقوف، شودر، جانور، عورتیں۔ یہ پیٹنے ہی سے درست رہتے ہیں۔"

جو نہ تلمسی داس نے زمانہ کے مروجہ خیالات کی بنا پر یہ رائے ظاہر کی ہے اس لئے میرے لیے یہ عجیب نہ ہو گا کہ سہنیں شودر کہا جاتا ہے، انہیں یا اپنی بیوی کو یا جانوروں تک کہ اگر وہ میرے قابو میں نہ آئیں تو مارنا

ہے کہ بنگلوت گیتا کے مصنف کا جنسی صحبتوں کی بہت افزائی مقصود نہ تھی
لیکن آج کل کے زمانہ کے جو لوگ اس میں اپنے اخلاقی احساس کے خلاف
کوئی بات دیکھتے ہیں تو انہیں اس سے انکار کا پورا حق حاصل ہے یہ
سمجھنا کہ جو کچھ چھپا ہوا ہے، خاص طور سے اگر یہ سنسکرت میں ہے، وہ سب

صحیح مذہب ہے، نہ ایسا سمجھنا کہ رانہ تو ہم اور سخت حماقت ہے۔
اس لیے میں اس مسئلہ کے حل کا صرف ایک سنہری فاعدہ جانتا ہوں
اور میں یہ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو استاد ہیں۔ ہم کو ہر اس چیز
سے انکار کر دینا چاہیے، خواہ وہ ویدوں میں ہو، پُرانوں میں ہو یا اور
کسی مذہبی کتاب میں ہو، جو حق کے خلاف ہو یا جس سے بُرائی پیدا
ہونے کا امکان ہو۔ میں یہاں اپنا ایک تجربہ بیان کر دینا چاہتا ہوں
جو مجھے جیل میں پیش آیا تھا۔ میں نے اکثر لوگوں کو جے دیو کی گیتا گروند
کی تعریفیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس لیے میں اس کتاب کو جب جب
مجھے موقع ملتا پڑھنا چاہتا۔ اس نظم سے ممکن ہے بہت سے لوگوں کو
خط ملتا ہو، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن مجھے اس کا پڑھنا سخت تکلیف کا باعث
ہوا۔ میں نے اسے پڑھا لیکن اس کے بیانات سے مجھے سخت تکلیف ہوئی
میں بلا تکلیف تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں قصور تمام تہ میرا ہی ہو گا۔ میں اپنا
یہ تجربہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پڑھنے والے کو ہمیشہ یہ آزادی ہے کہ
جو بات وہ اپنے اخلاقی احساس کے خلاف سمجھے، اسے وہ مسترد کر دے
چونکہ گیتا گروند نے میرے دماغ پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا، اس لیے
میں اس کو پڑھ نہیں سکا۔ اور میں نے اسے اس لیے مسترد کیا کہ ایسے
معاملات میں میں اپنا علیحدہ معیار رکھتا ہوں۔ صرف وہی باتیں

بتاتا ہے کہ اس سے کبھی کوئی مشترک پیدا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں چاہتا کہ
 لڑکوں کو غلط جانب لے جاؤں مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی دشواری
 نہیں ہوتی کہ بھائیہ، شیوہ دیوتا میں، اور گنگا، پاربتی کے روپ میں
 اس کی جڑوں سے نکلی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے خدا کے ساتھ
 میرے جذبہ عقیدت کو اور تقویت پہنچتی ہے۔ اس سے مجھے اس بات
 کے سمجھنے میں اور مدد ملتی ہے کہ ہر چیز میں خدا کا وجود ہے۔ ایکس
 سمندر کی لہریں اٹھنے اور دوسرے فصوں کی جس طرح چاہے تاویل
 کر سکتا ہے۔ بہر حال اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو تاویلیں بھی
 کی جائیں وہ اچھے اخلاق اور اچھے چال چلن پیدا کرنے میں مدد دیں۔
 علماء نے بے شک ایسی تاویلیں اپنی ذہانت کے مطابق پیش کی ہیں
 لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ صرف علماء ہی ان کے مخفی معنی بتا سکتے ہیں جس
 طرح انسان کے اندر نشو و نما کا ایک عمل ہوتا ہے اسی طرح الفاظ اور جملوں
 کے معنی میں بھی ہوتا ہے جس طرح جارا ذہن اور دل نشو و نما پاتا ہے،
 اسی طرح الفاظ اور جملوں کے معنی میں بھی نشو و نما ہونی چاہیے اور ہوتی
 ہے۔ جب لوگ معنی کو حدود کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور اس کے
 گرد بندش لگا دیتے ہیں، تو اس وقت سے اس میں انحطاط آنا لازم ہو
 جاتا ہے۔ معنی اور معنی کی تاویلیں کرنے والے دونوں ساتھ ساتھ
 ترقی کرتے ہیں اور ہر آدمی اپنی پسند اور تصور کے مطابق جو سمجھ ان
 کتابوں میں پڑھتا ہے، وہ اس کو نو ٹرمز اور گریبان کرے گا۔ جن کے
 دماغ گندے ہیں، وہ ہلکوت گیتا میں جنسی صحبتوں کی تفصیل دیکھے گا۔
 لیکن اچھا ناختم نے اس سے خودی کے مظاہر پیدا کیے۔ میرا نچتہ ایمان

رہنمائی ملے، یس نے اس کا جواب 'لوجیوں' کے ذریعہ ہی دینا مناسب سمجھا ہے۔

ذاتی طور پر یس پُر آؤں کو مذہبی کتاب سمجھتا ہوں اور دیوی اور دیوتاؤں پر بھی میرا عقیدہ ہے۔ لیکن میں ان پر اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا، جس طرح پُر آؤں کے مفسرین بیان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اسی طرح بیان کریں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس طرح ان پر عقیدہ نہیں رکھتا جس طرح کہ عام سماج آج کل رکھ رہا ہے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ 'اندر' ورنہ وغیرہ دیوتا آسمان میں رہتے ہیں اور یہ کہ ان کی علیحدہ کوئی ہستی ہے، یا کہ سرستوتی وغیرہ دیویاں کوئی علیحدہ وجود رکھتی ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیوی اور دیوتا مختلف فیوض کے مظاہر ہیں۔ ان کے بیان میں کچھ شاعری ہے۔ مذہب میں شاعری کا بھی مقام ہے۔ ہندو مذہب نے ہر چیز کو جس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، مذہبی کتاب کا جامہ پہنا رکھا ہے۔ ایک طرح سے تمام وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا میں لاتعداد طاقتیں ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ دیوی اور دیوتاؤں پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح خدا میں لاتعداد طاقتیں ہیں، اسی طرح اس کی لاتعداد شکلیں بھی ہیں ایک شخص کو اس کی عبادت جس نام اور شکل میں وہ بہتر سمجھتا ہے، کرتے کی آزادی ہونی چاہیئے۔ اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جہاں اور جب ضرورت سمجھی جائے، ان علامتوں اور استعاروں کی تشریح کر دی جائے اور لڑکوں کو ان کے معانی بتا دیئے جائیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں ایسا کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کروں گا۔ اور نہ میرا تجربہ مجھے

شعریہ بھی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جس وقت مذہبی قصے سنائے جائیں اس وقت ایک پُر وقار ماحول پیدا کیا جائے۔ اس میں کسی نقاد کی گنجائش نہیں ہے۔ یا ہم جیسا اس وقت کہہ رہے ہیں، اسی کو جاری رکھیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ بتوں یا دیوئی دریو تاولوں کی پرستش غلط نہیں ہے بلکہ یہ ایک ادنیٰ درجہ کی حقیقت ہے جو اس وقت تک کے لیے عارضی معقد کو پورا کر رہی ہے جب تک لڑکے بڑے نہ ہو جائیں اور اصل حقیقت کو سمجھ نہ سکیں؟ آیا یہ حقیقت کی توہین ہوگی یا نہیں؟ یہ مسئلہ ایک علیٰ حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ سوال قصے کہانیاں سنانے کی جہت میں پیدا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارا یہ حیثیت ایک ہندو اور استاد ہونے کے پُر اذوں کے قصے کہانیوں کے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے؟

میں اس سوال کے جواب دینے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی ایک طرح کا معلم ہوں، اور اس لیے کہ میں نے اس میدان میں کچھ تجربے کئے ہیں اور اب بھی کر رہا ہوں۔ یہ سوال ایک دوست نے اٹھایا ہے۔ یہ اور اس قسم کے اور سوالات کے جواب میرے ذمہ کچھ عرصہ سے باقی پڑے آ رہے ہیں۔ یہ صاحب جنموں نے یہ سوال کیا ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا جواب، رنوجیون، کے ذریعہ دیا جائے۔ یہ خیال کر کے کہ بہت سے استاد اپنی مشکل حل کرنے میں مجھ سے مدد چاہتے ہیں اور ان میں سے بعضوں کو اس مسئلہ میں شاید میرے خیالات سے

متعلق مختلف قسم کے خیالی قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ فطرت کی یا انسانی دماغ کی مختلف طاقتوں کی علامات ہیں۔ ہم ان کی اسی طرح پوچھا کرتے ہیں، اگرچہ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ آیا ان کی یہی شکلیں ہیں یا وقتاً وہ سورگ، یا کیلاش، یا بلیکنڈ، میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم ان قصوں کو تسلیم کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں مذہبی تعلیم ہے یا یہ بہ طور شاعری ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم انہیں بچوں کے سامنے کیسے پیش کریں؟ اگر ہم صرف ان کی روح یا الڈرنی معنی باقی رکھیں اور ان کی اس شکلی کو بدل دیں جس میں وہ ظاہر کیے گئے ہیں تو ہمیں پھر بہت سی ردایات اور قصوں کو ختم کر دینا ہوگا۔ علاوہ اس کے ہمیں بچوں سے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان میں بہت سے فرضی ہیں مثلاً ایک یہ روایت کہ راہو چاند اور سورج کو ننگی جاتا ہے) بہت سے اور قصوں میں (مثلاً تنگہ اور پارہتی کا، لہروں کا اٹھنا وغیرہ) اگر دیوی اور دیوتاؤں کی شکلوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو پھر ان کی ساری کشش جاتی رہتی ہے، پھر کیا ہم وقتاً فوقتاً انہیں بتاتے رہیں کہ ہمارے اکثر قصے اور روایات خیالی ہیں؟ یا ہمیں پھر ان سب کو فوراً مسترد کر دینا چاہیے؟ لیکن کیا اس سے تمام تعلیم میں مثالیت کی تردید نہیں ہوگی جو بچوں کے دماغوں پر نہایت گہرا اثر ڈالتی ہے اور جس میں بڑی

ہونگا کہ میں لڑکوں کو تلسی داس کی رامائن یا ویاس کی گیتا سنانے میں کیوں نہیں جھجکتا، میرا انہیں کرم تیاگ یا شیتا پراجنا کا فلسفہ پڑھانے کا کوئی منشا نہیں ہے، میں انہیں سمجھنا کہ خود میں نے بھی اسے پورے طور پر سمجھا ہے۔ شاید اگر میں کرم وغیرہ کے فلسفہ پر کوئی علامہ کتاب پڑھوں تو میں اسے سمجھ سکوں، اگرچہ یہ بھی مشروط ہے، اور اگر میں اسے سمجھ بھی لوں تو میں اس سے آگتا جاؤں گا۔ لیکن جب میں کتنے کو ایک ایسی شربانی خیال کرتا ہوں جو میں اپنے لاکھوں بے زبان ہونٹوں کے لئے کر رہا ہوں اور پھر اپنی تمام خوشیوں کو ترک کر دیتا ہوں، پھر اس وقت نیند کا خیال خواہ اس میں کتنا ہی مزہ آئے، ایک خطرناک سانپ سے کم نہیں دیکھائی دیتا اور میں آنکھیں پھاڑے جاگتا رہتا ہوں۔ یہ میرا نچتہ عقیدہ ہے جو میرے اپنے تجربہ پر مبنی ہے، کہ اگر بچپن میں گیتا کی تعلیم ایک سادہ طریقے سے دی جائے تو لڑکے کی زندگی میں اس کے چل کر اچھا ہی نتیجہ نکلے گا اور اس لیے یہ دینے کے قابل ہے۔

(نوجیون، ۹ ستمبر ۱۹۲۸ء)

ایک مشکل سوال

ایک استاد صاحب لکھتے ہیں :-

”ہمارے سپر انڈی میں جو قہقہے آتے ہیں، ان میں دیوی، دیوتاؤں کا بہت عجیب و غریب ذکر ہے اور ان کے

رکھنا ہے۔ ویلیس جو ایک بہت بڑا سائنس دان اور ڈارون کا ہم عصر تھا، اس نے نوے برس کی عمر میں جا کر کہیں یہ کہا ہے کہ ہر وقت جو قویٰ تعلیم اور مہذب کہی جاتی ہیں، میں نے ان کی سیرت میں اور غیر مہذب حاشیوں کی سیرت میں کوئی فرق نہیں پایا ہے۔ اگر ہم آج کل کے زمانے کی بعض سطحی باتوں کے گرد و بدہ نہیں ہو گئے ہیں تو ہم ویلیس کے اس قول کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے اور اپنی تعلیم کو مختلف انداز میں سوچ کر اس کی تنظیم کریں گے۔

اس سوال کے جواب میں کہ آیا راؤن کے دس مرتبے، میں ایک اور سوال کروں گا، لڑکوں کے لیے کون سی بات قبول کرنی آسان ہے؟ یہ کہ ایک دس سروں والا شخص تھا۔ جو نوجو معلوم ہوتا ہے۔ جس کا نام راؤن بتایا یہ کہ برائیوں کا ایک دس سروں والا راکشش جو چور کی طرح بروقت انسان کے دل میں موجود رہتا ہے؟ ہم ان کے ساتھ بڑی نا انصافی کرتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں تخیل اور سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایسا سمجھنے میں ہم اپنی تم فہمی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہرگز ہم کو اس جملے کا کہ لڑکے کافی سمجھ دار ہوتے ہیں، یہ مطلب ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بغیر کہے سمجھ لیں گے، یہ بات کہ ایک دس سروں کا آدمی بد سکتا ہے، آپ خواہ کتنا ہی سمجھائیں، ایک لڑکے کی سمجھ میں مشکل سے آ سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کا مطلب کہ ایک دس سروں والا راؤن جو ہر وقت ہمارے دلوں میں موجود رہتا ہے، فوراً سمجھ لیں گے۔

مجھے امید ہے کہ اب ان طالب علم صاحب نے اچھی طرح سمجھ لیا

یا ان ملکوں کے بادشاہوں، لڑکوں اور قاتلوں کی تاریخ یاد کر لیں گے۔
 میرا اپنا تجربہ اس کے برعکس ہے، لڑکوں کو یقیناً اس قسم کی چیزوں
 کا جیسے کہ نفس، حقیقت، محبت وغیرہ کا تصور دیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ ہم
 ایسی زبان استعمال کریں جو ان کی سمجھ سے قریب ہو۔ آپ نے لڑکوں کو
 اکثر مردہ لاش دیکھ کر یہ سوال پوچھتے سنا ہوگا کہ اس کی جان کہاں گئی؟
 ایک لڑکا جو یہ سوال کر سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ
 وہ نفس کے بارے میں بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے کروڑوں بے پڑھے بچے
 جھوٹ اور سچ میں اس وقت سے فرق کرنے لگتے ہیں جب ان میں سمجھ پیدا
 ہونی شروع ہوتی ہے، کیا کوئی ایسا بچہ ہے جو جلی طور پر محبت اور غصہ
 کے درمیان فرق نہیں کر سکتا جب وہ اپنے باپ ماں کی آنکھوں کو دیکھتا
 ہے۔ سوال کرنے والے صاحب شاید خود اپنا بچپن کا زمانہ بھول گئے رہیں ہیں
 انہیں یاد دلاؤں گا کہ لکھنا پڑھنا سیکھنے سے پیشتر انھوں نے اپنے والدین کی
 محبت کا مزہ کیا نہیں چکھا تھا اور اسے نہیں سمجھا تھا؛ اگر محبت اچھائی اور
 روح کی حقیقت ان تک سوائے زبان کے اور ذریعہ سے نہ پہونچائی گئی
 ہوتی تو وہ کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔

جو شخص ان طالب علم صاحب نے نقل کیا ہے، اس میں فلسفیانہ حقیقتوں
 کی خشک اور بے روح بحث سے مراد نہیں ہے بلکہ ایسی ابدی خوبیوں کا جیسے
 سچ وغیرہ ہیں، اُلی طور پر ان کی رد و زمرہ کی زندگی بے پیش کرنا مقصود ہے
 اور اس طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ خوبیاں ان میں بھی ہیں، پڑھنے لکھنے کی
 ایک قیمت ہے لیکن ایک اچھی سیرت کا پیدا کرنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ علمی
 قابلیت کو سیرت پر ترجیح دینا ایسا ہی ہے جیسے گاڑی کو گھوڑے کے آگے

سیکھا ہے اور وہ یہ کہ جو انسان کے لیے ناممکن ہے، وہ خدا کے لیے ایک بازیچہ
 اطفال ہے اور اگر ہمیں اس قدرت پر ایمان ہے جو ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کی
 قسمت پر بھی حاوی ہے، تو مجھے کوئی شبہ نہیں کہ سب باتیں ممکن ہیں اور اسی
 اُمید پر میں جیتا ہوں اور اس کی مرضی پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے
 میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ بھی جہاں اپنے مختلف اداروں کے ذریعہ ان بچوں
 سے محبت کی بنا پر انھیں وہ تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے اندر
 کی بہترین صلاحیتوں کو ابھار سکتی ہے، وہاں مجھے یہ اُمید ہے کہ اس قسم کی
 تعلیم صرف امراء اور خوشحال گھرانوں کے بچوں ہی کے لیے ممکن نہیں ہے
 بلکہ غریبوں کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے بہت یقین فرمایا ہے کہ
 اگر ہمیں اس دنیا میں امن حاصل کر لیا جائے اور اگر ہمیں جنگ کے خلاف جنگ کرنی
 ہے تو ہمیں یہ کام بچوں سے شروع کرنا ہو گا، اور اگر وہ اپنی اس فطری معیت
 کے ساتھ بڑے بچوں کے تو ہمیں نہ جنگ کرنے کی ضرورت ہو گی اور نہ بے کار
 رزولوشن پاس کر لے کی، بلکہ ہم روز بہ روز محبت اور امن میں ترقی کرتے
 جائیں گے، یہاں تک کہ دنیا کے تمام گوشے اس محبت اور امن سے معمور ہو
 جائیں گے جس کی ساری دنیا شعوری یا غیر شعوری طور پر بھوکے ہے۔

(’ٹینگ انڈیا‘، ۱۹ نومبر ۱۹۳۱ء)

غریب سے غریب طبقہ کے بچوں میں اس کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ تجربہ کہاں تک کامیاب ہوگا۔ ہمارے سامنے ہندوستان کے ان تنگ ستار یک جہی نیٹروں کے بچوں کو صحیح اور اعلیٰ تعلیم دینے کا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس کوئی مادی وسائل نہیں ہیں۔

”ہمیں اس لیے استادوں کی رضا کارانہ امداد کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن جب میں استادوں کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو وہ پہلے کم دکھائی دیتے ہیں اور اس قسم کے تو خاص طور پر اور کم ملتے ہیں جو بچوں کی صحیح فہم رکھتے ہوں، جو ان کی انفرادیت کا مطالعہ کر سکتے ہوں اور پھر انھیں ان کے وسائل پر ان کے اپنے وقار پر رکھ سکیں اور آپ یقین کریں کہ میں اپنے سیکڑوں بلکہ ہزاروں بچوں کے تجربہ کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے میرے اور آپ کی بہ نسبت کہیں زیادہ لطیف احساس وقار کا رکھتے ہیں۔ زندگی کے بڑے سے بڑے سبق، اگر ہم اپنے کو ذرا نیچے لائیں تو ہم بڑے عالم و فاضل لوگوں سے نہیں بلکہ ان نام نہاد جاہل بچوں سے سیکھیں گے جس نے مسیحؑ نے اس سے بڑی اور بلند حقیقت اور نہیں کہی جب انھوں نے یہ فرمایا کہ عقل شیر خوار بچوں کے منہ سے آتی ہے۔ مجھے اس پر اعتقاد ہے اور میں نے خود اپنے تجربہ میں دیکھا ہے کہ ہم بچوں کے سامنے انکسار اور مصیبت کے ساتھ آئیں تو ہم ان سے بہت کچھ عقل و دانش سیکھ سکتے ہیں۔

”میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ میں نے صرف آپ کے سامنے اس وقت وہ باتیں رکھی ہیں جو میرے دماغ کو پریشان کر رہی تھیں یعنی ان لاکھوں بچوں کی جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، انسانی معنوں میں ان کی بہترین صلاحیتوں کو اٹھارنا۔ لیکن میں نے صرف ایک سبق

تھی، پھر بھی میں نے دیکھا کہ بہت کچھ اور پری لیا پڑتی تھی۔ اسکول بھی دیکھے،
 پھر میں نے اور بھی کئی ایسے اسکول دیکھے اور جتنے اسکول بھی دیکھے،
 میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان کی بنیاد اچھی اور مضبوط ہوگی اگر بچوں کی تعلیم فطرت
 کے قوانین کے ذریعہ ہو۔ وہ فطرت جو شرف انسانی سے ہم آہنگی رکھتی ہو نہ
 وہ جو بہائیم پر حکومت کرتی ہے۔ میں نے جتنی طور پر یہ محسوس کیا کہ بچوں کی
 جس طرح پر تعلیم ہوتی ہے، اگرچہ ان کی تعلیم کچھ بہت اچھی ہوتی بھی نہیں
 ہے، پھر بھی ان کی اصل تعلیم کی بنیاد اسی بنیادی قانون پر ہے۔ اس وقت
 سے میں آپ کے کئی شاگردوں سے ملا ہوں، ایک نے تو اعلیٰ کا سفر بھی کیا ہے
 اور آپ کی شفقتیں کبھی اسے حاصل ہیں۔ میں یہاں آپ کے بچوں اور آپ سے
 ملنے کا خواہش مند تھا اور ان سے مل کر مجھے نہایت خوشی ہوئی۔ میں نے جو کچھ
 ان نئے نئے بچوں کے بارے میں بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے جو کچھ
 یہاں برہمنگھم میں دیکھا، اس سے پہلے اس کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا اور
 ان دونوں میں میں نے بڑا فرق پایا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں بھی انسانی
 فطرت اپنے اظہار کے لیے کوشاں تھی۔ میں یہاں بھی وہی چیز دیکھ رہا ہوں
 اور میرے لیے یہ انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو خاموشی
 کی خوبیاں سکھائی جاتی ہیں اور کس طرح وہ اس خاموشی کے عالم میں اپنی
 معلم کے اشارے پر ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے اس سے بھی بڑی
 خوشی ہو رہی تھی، جب میں تال سر کے ساتھ ان کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا،
 اس وقت مجھے غریب ہندوستان کے لاکھوں بچوں کا خیال آیا اور میں نے
 اپنے دل سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تعلیم و تربیت آپ کے طریقہ پر یہاں
 دی جا رہی ہے، وہ ان بچوں کو بھی میسر آسکتی ہے؟ ہم ہندوستان میں

قبل اور پیالیش کے بعد نشوونما پاتا ہے، تو یہ ایک مسلم واقعہ ہے کہ بچہ خلقی طور پر حق کے اصول اور محبت کے قانون کی اتباع کرے گا۔ اور جب میں نے یہ سبق اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں سیکھا، تو میں اپنی زندگی میں ایک تدریجی لیکن نمایاں تبدیلی پالے لگا۔

”میں یہاں آپ کے سامنے ان مختلف مراحل کو بیان کرنا نہیں چاہتا جن سے میری ظوفانی زندگی گزری ہے، مگر میں نہایت سچائی اور انکسار کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس حد تک میں نے اپنی زندگی، اپنے خیالات، اپنے الفاظ اور اپنے عمل کے ذریعہ اس محبت کا اظہار کیا ہے، میں نے وہ سکون محسوس کیا ہے جو ہم سے بالاتر ہے۔ میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے، جب انھوں نے مجھ میں یہ سکون دیکھا جس پر وہ رشک کرتے رہے ہیں اور انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس بیش بہا دولت کا سبب کیا ہے۔ میں اس کا سبب انھیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں بتا سکا کہ اگر میرے دوستوں کو یہ سکون مجھ میں نظر نہیں آیا ہے، تو یہ صرف اس قانون پر جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا قانون ہے، عمل کرنے کی کوشش سے ہے۔“

۱۹۱۵ء میں جب میں ہندوستان آیا، اس وقت میں سب سے پہلی بار آپ کے کاموں سے واقف ہوا۔ یہ امریلی نام کی ایک جگہ تھی جس میں میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا اسکول ہے جو مونیسوری طریقہ پر چل رہا ہے۔ آپ کا نام میں اس سے پہلے سن چکا تھا۔ مجھے یہ اندازہ کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی کہ اس اسکول میں آپ کی تعلیم کی رُوح نہیں پائی جا رہی ہے۔ ظاہری انداز ضرور تھا، لیکن اگرچہ کم و بیش ایماندارانہ کوشش کی جا رہی

عالم کی تعمیر ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ طلباء آج زندگی کے طریقہ کے متعلق آپ
کی آواز سننے کے لیے یکجا ہوئے ہیں اور آج ہم سب کے لیے طلباء ہوں،
خواہ ان کے احباب، ہماری زندگی میں یہ ایک یادگار دن ہو گا۔ یہ ۲۴ جھوٹے
جھوٹے انگریز بچے جنہوں نے آج آپ کے آنے کی تیاری میں بہت کام کیا
ہے، آئندہ کے سونے والے نئے بچوں کے زندہ نمونہ ہیں۔

اس تقریر نے گاندھی جی کے دل کے تمام تاروں کو چھیڑ دیا، جس سے
ایک ایسا نغمہ پیدا ہوا جو اس عظیم موقع کے مناسب حال تھا۔ یہ دنیا کے
تمام حصوں کے بچوں کے لیے ایک پیغام بھی تھا اور ایک منشور بھی۔ میں

اسے پورا کا پورا دے رہا ہوں۔
محترم! آپ نے اپنے الفاظ سے مجھ پر بہت اثر ڈالا ہے۔ یہ بالکل
صحیح ہے، میں اپنے تمام انکار کے باوجود تسلیم کرتا ہوں، کہ خواہ کتنا ہی
حقیر کیوں نہ ہو، میں اپنے وجود کے ہر رگ و ریشہ سے محبت کے اظہار کی
کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنے خالق سے وجود کو فوراً محسوس کرتا ہوں جو
میرے نزدیک حق کا مظہر ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں
یہ معلوم کر لیا کہ اگر مجھے حق کی تلاش ہے تو مجھے محبت کے قانون کی اتباع کرنی
چاہیے، خواہ اس میں میری جان بھی کیوں نہ جائے۔ اور چونکہ قدرت نے
مجھے بچے بھی عطا کئے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ محبت کا قانون جھوٹے بچوں
کے ذریعہ زیادہ اچھی طرح سمجھا اور سکھا جاسکتا ہے۔ اگر یہ ہمارے لیے
نہ ہوتا کہ ان کے جاہل، غریب والدین ہیں، تو ہمارے بچے بالکل معصوم
ہوتے۔ میرا اسی کے ساتھ یہ بھی اعتقاد ہے کہ بچے اپنے برے معنی میں شریک
نہیں پیدا ہوتا۔ اگر والدین اچھی طرح رہیں تو ہمیں جبکہ بچہ پیدائش سے

وہ 'وہ' آواز ہے جو ساری دنیا میں گونج رہی ہے۔ وہ محبت کے ساتھ بولتے ہیں اور وہ نہ صرف اپنی آواز کے ساتھ بولتے ہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے ساتھ بولتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نایاب چیز ہے کہ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ہر شخص گوش بر آواز ہو جاتا ہے۔ (کنکاذھی جی سے مخاطب ہو کر) اگلے محترم! مجھے تجز ہے کہ آج جو آواز آپ کا خیر مقدم کر رہی ہے وہ تمام لاطینی قوم کی آواز ہوگی۔ یہ آواز آج روم سے اُٹھ رہی ہے، وہ روم کا شہر جو مغربی دنیا کے تمام مذہبی خیالات کا گہوارہ ہے۔ اے کاش! میں آج یہاں مغرب کی پوری زندگی اور خیالات ایک مجسم شکل میں مشرق کے احترام کے لیے پیش کر سکتی! میں یہاں اپنے طلباء کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یہاں نہ صرف میرے طلباء ہی ہیں، بلکہ میرے احباب بھی ہیں اور ان احباب کے احباب اور اعزہ بھی ہیں جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے طلباء میں بھی بہت سی قوموں کے لوگ ہیں۔ یہاں فراخ دل، الگزیہ استاد، میرے بہت سے ہندوستانی طالب علم، اطالوی طلباء، ڈیوچ، جرمن، ڈین، سوئیڈی، چیکو، سلوواکین، آسٹریائی، ہنگرین، امریکن، آسٹریائی، نیوزی لینڈ، اجنٹی، افریقہ، کنینڈا اور آئرلینڈ کے طلباء، یہ سب یہاں بچہ کی محبت کی بنا پر یکجا ہوئے ہیں۔

آقا کے محترم!

تہذیب اور بچہ، یہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے مربوط کرتا ہے اور آپ کے سامنے آنے کا سب سے بڑا موجب ہے، اس لیے کہ ہم بچہ کو رہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اُس روحانی زندگی کا طریقہ جس پر امن

کر سکے!

— گدیاں اور ٹیکے ہمارے بیٹھنے کے لیے ہمیں مہیا کئے گئے اور بچے جو اسلنگٹن کے غریب قصبہ سے آئے ہوئے تھے، نکتے نکتے فرشتوں کی طرح عمارت ستھرے اور سادہ لباس پہنے ہوئے، نئے پاؤں اور نئی ٹانگوں کے ساتھ سب نے گاندھی جی کو خالص ہندوستانی طرز کا سلام یعنی 'نمسکار' کیا۔ اور پھر ان بچوں نے ہمیں وہ سب کر کے دکھایا جو انھیں سکھایا گیا تھا۔ یعنی تال پھول کے ساتھ ہاتھ پاؤں کی حرکتیں، توجہ اور قوت ارادہ کی تھوڑی چھوٹی مشقیں باجے کے ساتھ گانا اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم 'مون سادھنا'۔ ان سب باتوں سے جو لوگ وہاں موجود تھے، بہت متاثر ہوئے۔ میڈیم مونٹیوری کو دیکھ کر جو اپنے بچوں میں گھری ہوئی تھیں، ایک شخص کو یہ نظر آتا تھا کہ ایک عالم ہے جو بچوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ بچے جو اس خاص کائنات کی ایسی تخلیق ہیں جس میں خالق نے اپنی تمام صفات رکھ دی ہیں۔ اگر میڈیم مونٹیوری کے تعلیمی حوصلے پورے طور پر بار آور نہ بھی ہوں پھر بھی اس نے والدین اور معلموں کی توجہ بچہ کے اندر صفات عالیہ کی طرف مبذول کر کے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے۔ نہایت پیاری اطالوی زبان میں انھوں نے گاندھی جی کا ایک مختصر خبر مقدم کیا۔ جس کا ان کے سکریٹری نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اور ترجمہ بھی ایک شخص کو اس کیفیت سے بھر دیتا ہے۔

”میں اپنے کورس کے طلباء اور ان دوستوں سے جو یہاں موجود ہیں چند باتیں کہنی چاہتی ہوں۔ مجھے آپ سے آج ایک بڑی بات کہنی ہے اور وہ روح گاندھی کے بارے میں ہے، وہ بڑی روح جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، آج یہاں اپنی جسمانی شکل میں موجود ہے۔ جو آواز آج ہم ابھی سنیں گے“

مونیسوری سٹریٹنگ کالج میں

میں نے ان صفحات میں میڈیم مونیسوری کی گاندھی جی سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک روح کا دوسری روح سے ملنا تھا۔ وہ اس ملاقات سے اس قدر متاثر تھیں کہ انھوں نے لکھا: "گاندھی مجھے ایک آدمی سے زیادہ روح نظر آئے، وہ میرے خیالات میں سالہا سال تک بسے رہے ہیں۔ انہیں اپنی روح سے سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کی نرمی، ان کی مٹھاس ایسی تھی جیسے دنیا میں سختی جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انھوں نے پورے طور پر اور نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، گویا کہ کوئی قید اور رکاوٹ درمیان میں نہ تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ عظیم المرتبت شخصیت شاید ان معلموں کی مدد کر سکے جن کی تربیت میں کر رہا ہوں۔ استاد کو بہت کشادہ دل اور فیاض ہونا چاہئے اور اپنی روح کو بدل دینا چاہئے تاکہ وہ بالعموم کی سخت ذہنی سے نکل آئے وہ دُریا جو تمام سرکادلوں سے پُر ہے اور جو انسانیت کی زندگی کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کاش ان کی ملاقات ہمارے معلموں سے انسانیت میں بچہ کی روحانی مدافعت کے کام میں ہماری مدد

لے اس میں گاندھی جی نے میڈیم مونیسوری اور ان کے اسکول کا ذکر کیا ہے جسے شری مہادیو دیسائی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ (مرتب)

ان سے یہ بھی کہا ہو گا کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے، وہ اسے بھلا دیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک چھ یا سات برس کے بچے نے کچھ بڑے طور پر لکھنا سیکھا ہے یا وہ جو کچھ پڑھتا ہے بغیر سمجھے ہوئے پڑھتا ہے تو یہ معلم کو شش کرے گی کہ پہلے وہ سب بھول جائے۔ وہ یہ خیال دل سے نکالنا چاہیے گی کہ بچہ صرف پڑھ کر ہی علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ جس شخص نے کبھی پڑھنا نہیں سیکھا ہے، وہ بھی عقلمند ہو سکتا ہے۔

میں نے اس مضمون میں تنہا معلم کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی بجائے مادر معلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک معلم کو حقیقت میں ان بچوں کی ماں ہونی چاہیے جنہیں وہ پڑھاتی ہے جو عورت ماں کی جگہ نہیں لے سکتی ہے، وہ معلم بھی نہیں بن سکتی ہے بچے کو کبھی یہ احساس نہ ہونا چاہئے کہ اسے سکھایا جا رہا ہے۔ اسے صرف بچہ پر نگاہ کرنی چاہئے اور اس کی رہنمائی کرنی چاہئے۔ ایک بچہ جو چھ گھنٹے مدرسہ میں صرف کرتا ہے، بہت ممکن ہے کہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہو، لیکن دوسرا ہر وقت جہاں تک صحیح معنی میں تعلیم کا تعلق ہے کچھ نہ کچھ سمجھتا رہتا ہے۔

یہ بہت ممکن ہے کہ یہ حالات موجود نہیں اچھی تعلیمات نہ ملیں اگر ایسا ہے تو ہم مردوں سے کام لے سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان معلموں کو ماں کی جگہ لینا ہوگی۔ لیکن اصل میں ماں ہی کی یہ کام کرنا ہوگا۔ لیکن اگر میں صحیح ہوں تو ہر ماں جسے بچوں سے محبت ہے، وہ آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ اور وہ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تیار کر سکتی ہے۔

(’لوجیون‘، ۲ جون ۱۹۲۹ء)

بچے ساتھ مل کر قومی گیت یا ترانہ وغیرہ نہیں گاسکیں گے، وہ انھیں سرگرم نہ
 چھوڑے گی۔ وہ انھیں وقت کے ساتھ ساتھ گانا سکھائے گی۔ اگر ہو
 سکا تو وہ انھیں 'کیتارہ' یا 'جھانجھ' بھی بجانے کو دیگی۔ ان کی جسم کی درستی
 کے لیے وہ ان سے جسمانی ورزشیں کرائے گی اور ان سے دوڑنے اور کودنے
 کی بھی مشق کرائے گی۔ پھر وہ لڑکوں میں خدمت اور دوسرے کاموں پر مشرق
 بھی پیدا کرائے گی۔ اس لیے وہ انھیں کاتنامع تمام لوازمات کے سکھائیگی
 جو کپاس چننے سے لیکر آخری منزل تک ہوگا۔ اور یہ بچے بڑے حقوق کے
 ساتھ کم سے کم آدھ گھنٹہ روزانہ کاتیں گے۔

اکثر درسی کتابیں جو آج ہمارے پاس ہیں، اس مقصد کے لیے بیکار
 ہیں۔ اس لیے معلم نئی کتابیں تلاش کرے گی یا رتیار کرے گی اور بچوں سے
 حواسے محبت ہے، وہ اس کام میں مدد دے گا۔ ہر گاہوں کی خود اپنی تاریخ
 اور جغرافیہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے قدرتا اس کی اپنی تاریخ کی کتاب اور اپنی
 جغرافیہ کی کتاب ہوگی۔ حساب کی مشقیں بھی نئی ہوں گی۔ معلم ہر روز
 جو سبق بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے، وہ خود تیار کرے گی۔ وہ نئے نئے
 حساب بنائے گی اور ہر روز بچوں کو نئی باتیں بتائے گی، جنہیں وہ اپنا نونٹ
 بک میں درج کر لیا کرے گی۔ اس طرح اس کا سبق ایک میزبان کی سبق نہ
 ہوگا بلکہ دلچسپ اور تخلیقی ہوگا۔

لشاب بچوں کی ترقی کے لحاظ سے بدلتا رہے گا۔ اس لیے یہ ہر
 تیسرے مہینے تیار کیا جائے گا۔ جو بچے اس جماعت میں ہوں گے، وہ
 مختلف گھروں سے آئیں گے اور ہر ایک کا تربیتی ماحول جدا ہوگا۔ اس
 لیے ہم سب بچوں کے لیے ایک نصاب نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بعض وقت

اور پاؤں صاف نہ رہنے لگیں، جب تک کہ وہ اپنے کپڑے صاف رکھنا اور اپنے تلفظ درست کرنا سیکھ نہ لیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے انھیں رامائن پڑھائے گی۔ انھیں خدا کا نام سکھائے گی۔ اس کے بہت سے نام ہیں اور اس سے بحث نہیں کہ وہ کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ 'دھرم' کے بعد 'ارتھ'، یعنی دنیوی علم کا نمبر آتا ہے۔ چنانچہ اب وہ انھیں حساب پڑھانا شروع کرے گی۔ وہ انھیں پہاڑے یاد کرائے گی اور جڑ اور گھٹا سکھائیگی۔ اس حد تک جہاں تک زبانی سکھایا جاسکتا ہے۔ ان بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ وہ انھیں دریاؤں، ندیوں، پہاڑوں وغیرہ کے بارے میں بتائے گی اور اس سلسلہ میں انھیں سمتوں کا علم بھی ہو گا۔ بچوں کے لیے وہ اپنے علم میں بھی اضافہ کرے گی۔ اس طریقہ تعلیم میں تاریخ اور جغرافیہ الگ الگ معنوں کے طور پر نہیں پڑھائے جائیں گے۔ دونوں، قصے کہانیوں کے طور پر بتائے جائیں گے۔ وہ اسی پر بس نہیں کرے گی۔ ایک ہندو ماں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سنسکرت کے شلوک سنائے گی تاکہ وہ سنسکرت لفظوں کے تلفظ سے آشنا ہو جائیں۔ وہ انھیں خدا کی تعریف میں سنسکرت شلوک بھی یاد کرائے گی۔ ایک محجب وطن ماں ان کو ہندی بھی سکھائیگی، اس لیے وہ ان سے ہندی میں بات کرے گی۔ وہ انھیں ہندی گناؤں کے منتخب حصے پڑھ کر سنائے گی اور اس طرح انھیں دو زبانوں کا عادی بنائیگی۔ وہ اب بھی انھیں حروف، حجتی نہیں سکھائے گی بلکہ ان کے ہاتھوں میں برش دیگی۔ وہ ان کو جیومیٹری کی خشکیں بنانا سکھائے گی۔ خط مستقیم اور دائرے بنانا سکھائے گی۔ ایک لڑکا جو پھول، جگ یا مثلث نہ بنا سکے، وہ تعلیم یافتہ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے علاوہ وہ انھیں اچھا کھانا بھی سکھائے گی۔ جو

کی تعلیم کا مسئلہ اُس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ بھی حل نہ کیا جائے۔ اور میں بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ جب تک ہم صحیح معنوں میں ماں کی طرح تعلیمات نہ رکھیں گے جو ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم دے سکیں، اُس وقت تک وہ بے تعلیم یافتہ رہیں گے، خواہ وہ مدرسوں میں بھی جاتے رہیں۔

اچھا آئیے، اب میں مختصر طور پر بچوں کی تعلیم کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں فرض کیجئے کہ ایک معلم کے سپرد پانچ بچے ہیں۔ ان بچوں کو آداب و تہذیب کی کوئی تربیت نہیں دی گئی ہے۔ وہ صاف طور پر بول نہیں سکتے ہیں۔ وہ چلنا نہیں جانتے اور نہ اکھیں کھٹیک سے میٹھنا آتا ہے۔ انکی ناک، آنکھ، کان اور ناخن سب گندے رہتے ہیں اگر ان سے میٹھنے کے لیے کہا جائے تو وہ ہانگیں پسار کر بیٹھتے ہیں اور جب وہ بولتے ہیں تو تلا کر بولتے ہیں۔ ان کو سمت نہیں معلوم۔ ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں اور جیبیں اکثر گندی کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوتی ہیں جو وہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں۔ سر کے ٹوپی کی باڑا اکثر چیکٹ دکھائی دیتی ہے اور اس سے بدبو آتی ہے۔ ایسی صورت میں وہی معلم ان بچوں کی تربیت کر سکتی ہے جو ماں کا سادل رکھتی ہو۔ سب سے پہلا سبق جو اسے دینا ہو گا وہ صفائی کا ہو گا۔ وہ اکھیں اپنی محبت سے شرا بہر کر دیگی اور انھیں مختلف طریقوں سے بہلائے گی جسے عرف مائیں جانتی ہیں یا جس طرح کو شلیا، راقم کے ساتھ کرتی تھیں اور اس طرح وہ انھیں اپنی محبت کے نشے میں باندھ لے گی کہ وہ جو کچھ ان سے کرنا چاہے گی کر لے گی۔ وہ اس وقت تک چین نہ لے گی جب تک کہ یہ بچے صاف ستھرے رہنا سیکھ نہ لیں، جب تک کہ ان کے دانت، کان، ہاتھ

باتیں اس پر ایک بوجھ ہوتی ہیں۔ اس کے قیمتی وقت کا بڑا حصہ جو زیادہ مفید کاموں میں لگایا جاسکتا ہے، ضائع جاتا ہے اور آخر میں بجائے خوشنما حرف لکھنے یا اچھے لب و لہجے کے ساتھ تلفظ کرنے کے، وہ جو کچھ کہتے ہیں، وہ یہ کہ ٹیڑھے میٹر سے حرف بنائیں اور بدخط ہوں۔ جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے، وہ جو پڑھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھتے اور جس بے تکے پن سے پڑھتے ہیں، اس کا کوئی لب و لہجہ درست نہیں ہوتا۔ اسے تعلیم کہنا اس لفظ کی توہین کرنا ہے۔ بچے کو لکھنا پڑھنا سیکھنے سے پہلے اسے ابتدائی معلومات دینی چاہئیں اگر یہ کر لیا جائے تو ہمارا غریب ملک بہت سے خرچ کے بار سے بچ جائے گا جو مختلف ریڈروں، بچوں کی کتابوں اور دوسری اسی قسم کی نعمتوں پر کیا جاتا ہے۔ اور بچوں کی کتابیں ایسی ہی ضروری سمجھی جائیں تو وہ استادوں کے استعمال کے لیے لکھی جائیں نہ کہ ان بچوں کے لیے جن کا تصور میں نے پیش کیا ہے۔ اگر ہم عام روئے کے ساتھ بہہ نہ جائیں تو یہ باتیں ہمارے لیے روزِ روشن کی طرح صاف اور واضح ہیں۔

جس قسم کی تعلیم کامیں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس قسم کی تعلیم بچے صرف گھروں میں پاسکتے ہیں اور وہ بھی ماؤں کے ہاتھوں۔ ایک طرح پر سب بچے اپنی ماں سے کسی نہ کسی طرح کی تعلیم پاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ ہمارے گھر کا شیرازہ گویا بکھر گیا ہے اور بہت سے والدین اس کام کے اہل نہیں ہیں، بچوں کو ایسے ماحول میں رکھنا چاہئے جہاں انھیں وہی فضائل سکے جو گھر پر ہونی چاہئے تھی۔ چونکہ سب میں ماں ہی اس قابل ہوتی ہے کہ بچوں کی تعلیم کا فرض اپنے ذمہ لے سکے، اس لیے یہ کام عورتوں ہی کے سپرد کرنا چاہئے۔ معمولاً مرد محبت اور عجز میں عورت کی نسبت زیادہ پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو بچوں

جیسے ناک، آنکھ، کان وغیرہ کا صحیح استعمال آنا چاہئے۔ ایک لڑکا جو یہ جانتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ چیزوں کے پُجانے یا مکھیلوں کے مارنے یا چھوٹے بھائی، بہنوں اور ساتھیوں کے تسلنے میں نہیں استعمال کرنا چاہئے، اس نے تعلیم کا کام گہرا شریعہ کر دیا ہے۔ اسی طرح یہی بات اس لڑکے کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے جو دانت، زبان، کان، آنکھ، ناخن وغیرہ کے صاف رکھنے کی ضرورت سمجھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ایک لڑکا جو کھانے یا پیتے وقت شرارت نہیں کرتا ہے، جس نے کھانا یا پینا خواہ اکیلے ہو یا ساتھ لڑکوں کے قاعدے سے سکھا ہوا جو صحت بخش اور غیر صحت بخش کھانے کا فرق جانتا ہو اور عرف صحت بخش چیزیں کھاتا ہو، جو پیو نہیں ہے، جو ہر نئی چیز دیکھ کر اس پر مچلتا نہیں اور جو اسے نہ پا کر خاموش رہتا ہے، ایسے بچے کو کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنی تعلیم میں بہت ترقی کی ہے۔ جس بچے کا تلفظ ٹھیک ہو، جو اپنے علاقہ کا جغرافیہ اور تاریخ بیان کر سکتا ہو، خواہ وہ ان ناموں سے واقف نہ ہو، جو جانتا ہو کہ مادرِ وطن کا کیا مطلب ہے، ایسے بچے نے تعلیم کی راہ پر کافی فاصلہ طے کر لیا ہے۔ اسی طرح جس بچے نے سچ اور جھوٹ میں، اچھے اور بُرے میں تمیز کرنا سیکھ لیا ہو، پھر اس کے لیے ان کے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے؛ آپ تصویر میں باقی رنگ خیز بھر سکتے ہیں۔ عرف ایک بات صاف کرنی چاہتا ہوں: جن چیزوں کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، انھیں سیکھنے کے لیے لکھنا پڑھنا جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو حروف ابجد سکھانا ان کے ننھے ننھے دماغوں پر غیر ضروری بوجھ ڈالتا ہے اور ان کی آنکھوں اور ہاتھوں کا غلط استعمال کرنا ہے۔ ایک صحیح تربیت یافتہ بچہ لکھنا پڑھنا بغیر کسی خاص کوشش کے سیکھ لیتا ہے اور اس سے زیادہ یہ کہ وقت پر خوشی سے کر لیتا ہے۔ لیکن آج کل یہ

۱۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم

ایک مثالی مدرسہ

معملاً چھوٹے بچوں کی تعلیم کا کام سب سے آسان ہونا چاہئے، لیکن نہ جانے کس بنا پر یہ سب سے مشکل ہو گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے۔ تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں خواہ ہم اسے محسوس کریں یا نہ کریں اور جب کچھ وہ سیکھتے ہیں، خواہ وہ اچھا ہے یا بُرا، یہ بات بعض لوگوں کو عجیب معلوم ہو گی لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں کہ کون بچہ ہے، تعلیم کیا ہے، اور کون بچوں کو تعلیم دینے کا سب سے زیادہ اہل ہے؟۔ تو جوابات اور پوچھی گئی ہے وہ عجیب نہیں معلوم ہو گی، بلکہ ممکن ہے بالکل صحیح معلوم ہو۔

بچوں سے ہماری مراد وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو ۱۰ برس سے زیادہ کے نہ ہوں۔ پھر تعلیم کا مطلب صرف پڑھنا لکھنا ہی نہیں ہے۔ پڑھنا لکھنا تعلیم کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ سچ پوچھئے تو تعلیم نام ایک شخص کے حواس کے صحیح استعمال کا ہے جس میں دماغ بھی شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہئے کہ بچہ کو اپنے کام کے اعضاء جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ اور اسی کے ساتھ علم کے ذرائع کا

پانچواں باب

مختلف قسم کی تعلیم

طلبا کی دشواریاں

جنوبی ہند کے کسی ہائی اسکول کے استاد نے کچھ اقتباسات بھیجے ہیں جن میں طلبا کی بعض دشواریوں کا ذکر ہے۔

ان میں سے اکثر تو بغیر ایک لمحہ کے توقف کے دور ہو سکتی ہیں طلبا کے دماغوں کو بند نہیں رکھنا چاہیے اور استادوں کے دماغوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ اُستاد اپنے شاگردوں کو صرف بتا سکتے ہیں کہ وہ یادداشت ان کے حق میں کون سی راہ بہتر سمجھتی ہے۔ یہ بتا دینے کے بعد پھر انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے شاگردوں کے خیالات اور جذبات کو دبا لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر پھر کسی ضبط و نظم کی پابندی نہیں۔ کوئی اسکول اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ لیکن ضبط کا طلبا کی مجموعی نشوونما پر عارضی پابندیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوگی جہاں ان کے خلاف خفیہ کارروائیاں کی جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اب تک ایسے ماحول میں رہتے رہے ہیں جو قومیت کے سخت منافی ہوتا تھا، جہاں یہ باتیں کھلے بندہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ صورت حال بالکل ختم ہو جانی چاہیے۔ طلبا کو جاننا چاہیے کہ قومیت کا جذبہ پیدا کرنا جو ہم نہیں بلکہ ایک دشمن فعل ہے۔

ہیرنجن - ۱۸ ستمبر ۱۹۳۷ء

۱۔ یہ اقتباسات بھول دے گئے ہیں، اس لیے مجرخی خیالات میں گاندھی جی نے اظہار کیا ہے اس کے لیے ان کے دینے کی ضرورت نہ تھی۔

ایک شخص کو جو اس کا جی چاہے، بڑھنے کی آزادی دینی چاہئے لیکن ان نوجوان ذہنوں کے لیے ایسے ادب سے واقفیت جو ان کے خیالی جذبہ کو برا لگینے سے بچائے اور ان میں ان باتوں کی غیر صحت مندانہ کرید پیدا کرے جو وہ بہر حال اپنے وقت پر اور عزودت کے مطابق سمجھ نہیں گئے، یہ برائی اور بھی سخت ہو جاتی ہے جب وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی مہر لگ کر معصوم ادب کی شکل میں سامنے آتی ہے۔

ایک منظم صورت میں طلباء کا اسٹریٹیک کرنا ایسی اصلاح کے عمل میں لانے کا سب سے موثر طریقہ ہے۔ ایسی اسٹریٹیک کو ہر یونگ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ طلباء صرف ان امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیں جن میں ایسے قابل اعتراض ادب کا مطالعہ ضروری رکھا گیا ہے۔ ہر پاک ذہن طالب علم کا فرض ہے کہ وہ گندگی کے خلاف بغاوت کرے۔

انجمن نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں کانگریسی وزیر کو اس طرف توجہ دلاؤں کہ وہ ایسی درسی کتابوں یا ان کے ان حصوں کا جو قابل اعتراض ہیں، خارج کر دیئے جانے کی طرف قدم اٹھائیں۔ میں نہایت خوشی کے ساتھ صرف ان سے بلکہ تمام صیالوں کے وزرائے تعلیم سے یہ اپیل کرتا ہوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس بات سے سب کو یکساں دلی چسپی ہوگی کہ طلباء کے ذہن صحت مندانہ طور پر نشوونما پائیں۔

(’ہریجن‘ ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۵ء)

اور جذبات انگیز عبارتوں کی بکثرت مثالیں نقل کی ہیں۔ وہ اگرچہ تجویز کردہ درسی کتابوں سے لی گئی ہیں تو انھیں پڑھ کر کوشتا ہوتی ہے۔ لیکن میں ان صفحات کو انھیں نقل کر کے گزرا کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے تمام ادب میں جو میں نے پڑھا ہے ایسی گندگی کبھی نہیں دیکھی ہے۔ جو حصے نقل کئے گئے ہیں وہ نہایت غیر جانبدارانہ طور پر سنسکرت، فارسی اور ہندی کے شعرا سے لیے گئے ہیں۔ میری توجہ سب سے پہلے ہیلدا آشرم، وردھا کی لڑکیوں نے اس طرف دلائی تھی اور پھر ابھی حال میں میری بہو نے جو کنیا گردول دہرہ دن میں پڑھتی ہے۔ جو اگرچہ بے بڑھکی لکھی نہیں ہے، لیکن اسے کبھی ایسی گندگی سے سابقہ نہیں پڑا، جیسی کہ اس نے اپنی بعض درسی کتابوں میں پائی۔ اس نے مجھ سے امداد کی درخواست کی ہے۔ میں ہندی سائنس سیمین کے افسران کو ابھارتا رہا ہوں۔ لیکن بڑے ادارے ذرا مشکل سے حرکت میں آتے ہیں۔ اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں۔ معسین اور ناشترین کے اپنے مفاد اصلاح میں مانع ہوتے ہیں۔ ادب کا مزار خاص خوشبو چاہتا ہے۔ میری بہو نے یہ تجویز کی اور تجھے اس کی یہ تجویز بہت پسند آئی کہ وہ خواہ امتحان میں ناکامیاب کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ ان گندے اور جذباتی حصوں کو یاد نہیں کرے گی۔ یہ اس کی طرف سے ایک بلی اسٹرایک ہے لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے، ایک خاصی اچھی اور بہت موثر اسٹرایک ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے طلباء اور شاگردوں کو نہ صرف اسٹرایک کرنے کا حق پہنچتا ہے، بلکہ میری رائے میں ان کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے ادب کے خلاف بغاوت کریں جو ان پر زبردستی مقبوض دیا گیا ہے۔

ادب میں گندگی

ٹراؤنیکر کے ہائی اسکول کے ایک ہیڈ ماسٹر لکھتے ہیں :-
 ”آپ جانتے ہیں کہ ٹراؤنیکر کا سیاسی ماحول آج کل کا
 بہت خراب ہو رہا ہے۔ ہائی اسکول کے طلباء بھی اسٹرائیک
 کر رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف دھڑا دیتے ہیں طلباء
 میں یہ ایک خیال پیدا ہو گیا ہے کہ آپ طلباء کی اسٹرائیک
 بلکہ چھوٹے بچوں تک کی اسٹرائیک کے حق میں ہیں۔ میں اس
 معاملہ میں عام طلباء کے لیے آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس
 سے صورت حال صاف ہو جائے گی۔“

میرا خیال ہے کہ میں طلباء اور شاگردوں کی اسٹرائیک کے خلاف بجز شاذ
 موقعوں کے کافی بار لکھ چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ طلباء اور شاگردوں
 کا سیاسی منظر ہزوں اور جماعتی سیاست میں حصہ لینا بالکل غلط ہے ایسے
 ہنگاموں سے طلباء کی تعلیم کا بہت نقصان ہوتا ہے اور انہیں آئندہ شہری
 کی حیثیت سے کسی ٹھوس کام کے قابل نہیں رکھتا۔ لیکن ایک چیز ہے جس کے
 لیے طلباء اور شاگردوں کا اسٹرائیک کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مجھے انجمن فلاح
 طلباء لاہور کے اعزازی سکریٹری کا ایک خط ملے جس میں انہوں نے ان
 درسی کتابوں سے جو مختلف یونیورسٹیوں نے تجویز کی ہیں، نہایت گندی

لوگوں میں ہم کام کر رہے ہیں، وہ ہر بچن ہیں۔ وہ بے چارے ان کی اس دھمکی سے ڈر جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان شرابیوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہئے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے طریقہ پر انھیں رام کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ایسی صورت میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟

جواب :- آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پڑھنا لکھنا سکھانا اور اس قسم کے دوسرے کام اس بڑی اصلاح کے نتائج ہیں جو غالباً موجودہ زمانہ کی سب سے بڑی اصلاحات سمجھی جاتی ہیں۔ جہاں تک شرابیوں کا تعلق ہے، انھیں بیمار سمجھنا چاہئے جو ہماری ہمدردی اور خدمت کے مستحق ہیں۔ اس لیے جب وہ عجیب حالت میں ہوں تو آپ ان سے معقولیت سے گفتگو کریں اور اگر وہ مار بھی دیں تو اسے برداشت کر لیں میں عدالتی کارروائی کے خلاف نہیں ہوں مگر اس سے یہ ثابت ہو گا کہ آپ میں کافی اہمیا، نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنی فطرت کے خلاف نہیں جاسکتے ہیں۔ اگر آپ نرمی سے برتاؤ کا اثر نہیں پاتے ہیں تو آپ کا کام اس دشواری کی وجہ سے رکنا نہیں چاہئے۔ قانونی کارروائی اس وقت کی جاسکتی ہے لیکن قانون کی چارہ جونی سے قبل آپ کو ایمانداری کے ساتھ تمام کوششیں کر لینی چاہئیں۔

(’ہر بچن‘ - ۸ جون ۱۹۶۰ء)

سے رجوع نہ کریں تو کس سے کریں؟ وہ گویا موت کے منہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اب ملک کے نوجوان ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دل دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اس قدر کمزور ہیں کہ ان کے پیغام کی تعمیل نہیں کر سکتے ہیں۔ نوجوان قوم کی روح ہستے ہیں۔ اس قوم کے لیے پھر کیا اُمید ہو سکتی ہے، اگر روح جسم سے نکل گئی ہو۔ آگے چل کر انھوں نے فرمایا کہ ”میں طلباء سے ان کی نا اہلی کا یہ اعتراف سننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ تمہارا تمام علم، تمہارے شکیباز اور زور و سورتھ کا تمام مطالعہ تمہارے لیے بے کار ہے، اگر اسی کے ساتھ ساتھ تم اپنا کیریئر نہیں بناتے ہو اور اپنے خیالات اور اعمال پر قابو حاصل نہیں کرتے ہو۔ جب تم اپنے اوپر قابو حاصل کر لو گے اور اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا سیکھ لو گے، تو تم اس قسم کی مایہ سادہ باتیں نہیں کرو گے۔“

(’ینگ انڈیا‘ ۱۹ ستمبر ۱۹۴۹ء)

طلباء کی دشواری

سوال :- ہم لوگ پورے میں طالب علم ہیں۔ ہم بے تعلیمی دور کرنے کی ہم میں حسدے رہے ہیں۔ جن علاقوں میں ہم جاتے ہیں، ان میں کچھ شرابی ہیں جو ہمیں دھمکاتے ہیں، اگر ہم نوگوں کو بڑھنا دکھنا سکھانے جاتے ہیں۔ جن

میں شائستگی نے حالات کو سنبھالنے کے لیے جو کچھ کیا ہے، بالکل صحیح کیا ہو۔
میرے خیال میں طلباء اپنے رویہ سے خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ میں
اس پرانے مکتب خیال سے تعلق رکھتا ہوں جو استادوں کی عزت
کرنے کا قایل تھا۔ میں یہ تو سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ایسے اسکول میں نہ
جاؤں جس کے استادوں کے بارے میں میرے دل میں کوئی عزت نہیں
ہے۔ لیکن میں اپنے استادوں کی بے عزتی یا ان کی برائی نہیں کر سکتا
ہوں۔ ایسی باتیں غیر شریفانہ ہیں اور ہر غیر شریفانہ بات تشدد آمیز
ہوتی ہے۔

(’مہرجن‘، ۲۰ مارچ ۱۹۳۹ء)

نقد جاں نہیں نڈرل!

یہ اگر کے طلباء کے ایڈریس کا جواب ہے، جس میں انھوں نے یہ
لکھا تھا کہ ہمیں آپ کے مقاصد سے توافق ہے۔ لیکن ہم اپنی کمزوریوں
کی وجہ سے ان پر عمل کرنے سے مجبور ہیں، اس لیے ہم صرف اپنے دل کی
نذر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور بس۔ (مرتب)
یہ اس قسم کی باتیں نہ تھیں جو وہ ملک کے نوجوانوں سے منسنے کے
لیے امید کرتے تھے۔ وہ اپنی امید اور تقویت کے لیے اگر ملک کے نوجوانوں

دالوں کو ان باتوں پر برابر اکسا رہے ہیں۔ اسٹرائیک کے بارے میں میری رائے شائع ہونے پر ایک طالب علم نے مجھے بہت غصہ کا تاڑ دیا اور لکھا کہ اسٹرائیک کرنے والوں کا رویہ بالکل عدم تشددانہ ہے۔ میں نے جو بیان شائع کیا ہے، اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے اس کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ طلباء کا یہ رویہ قطعی تشدد آمیز ہے۔ اگر کوئی شخص میرے گھر کا راستہ روک دے تو یقیناً اس کا یہ فعل اس قدر تشدد آمیز ہوگا جس قدر یہ کہہ مجھے دھکا دیکر دروازے سے باہر نکال دے۔

اگر طلباء کو اپنے اساتذہ سے واقعتاً کوئی شکایت ہے تو انہیں اسٹرائیک کرنے اور اپنے اسکول یا کالج پر دھرنائیے کا بھی حق ہے، لیکن یہ انہیں نہایت نرمی سے ان طلباء کو منع کرنا ہوگا جو جماعتوں میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ زبان سے کہہ کر یا اشتہار تقسیم کر کے کر سکتے ہیں لیکن جو طلباء اسٹرائیک نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں یا ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں۔

اور ان طلباء نے کس کے خلاف اسٹرائیک کی ہے؟ شری نو اس شاستری ہندوستان کے بہترین فاضلوں میں سے ہیں۔ وہ ایک استاد کی حیثیت سے اس سے کہیں پہلے بڑی شہرت پا چکے ہیں جبکہ بہت سے طلباء پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا اگر ہوئے تھے تو ۱۸، ۱۹ برس سے نیا نہ ہوں گے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی بھی انہیں وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنے ہاں رکھنے اور ان کے علم و فضل کی عظمت اور ان کی سیرت کی شرافت پر فخر کرے گی۔

اگر کاکا صاحب کے نام اس خط کے لکھنے والے ان واقعات کو صحیح طور پر پیش کیا ہے جو ان کی یونیورسٹی میں پیش آئے ہیں تو میرے خیال

اسٹرائیکس کرنے والوں کو بعض باہر کے لوگوں سے بھی امداد ملتی ہے
 انھوں نے غنڈوں کو لگا رکھا ہے جو بونیورسٹی کے حرم میں
 داخل ہوتے ہیں اور کاروبار کا نقصان کرتے ہیں۔ واقف یہ ہے
 کہ میں نے ایسے بہت سے غنڈے دیکھے، اور ایسے لوگ جو
 طالب علم نہیں ہیں، برآمدوں اور جماعتوں کے قریب پھرتے
 رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلباء ایس چالسفر کے خلاف بخش افشاظ
 بھی استعمال کرتے ہیں۔

بہر حال جو بات میں کہنی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم
 سب یہ محسوس کرتے رہے ہیں لیکن بعض اساتذہ اور طلباء کی
 ایک بڑی تعداد کہ یہ حرکتیں سچائی اور عدم تشدد پر مبنی نہیں
 ہیں اور اس لیے 'ستیاگرہ' کے متافی ہیں۔

”مجھے بڑے مقبر ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ بعض اسٹرائیک
 کرنے والے طلباء اس بات پر ٹھہرے ہیں کہ یہ عدم تشدد پر مبنی ہے
 وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کمانڈر جی اسے تشدد آمیز کہہ دیں تو
 وہ یہ سب باتیں رد کر دیں گے۔“

یہ خط، ارغزری کا لکھا ہوا ہے اور کا کا صاحب کا لیکر کے نام جو جھنڈ
 یہ استاد صاحب اچھی طرح جانتے ہیں۔ خط کا جو حصہ میں نے شایع نہیں کیا ہے
 اس میں کا کا صاحب کی رائے دربانست کی گئی ہے کہ آیا طلباء کا یہ فعل عدم
 تشدد کہہ جاسکتا ہے اور اس گستاخانہ رویہ کی مذمت کی گئی ہے جو ہندستان
 کے اتنے سارے طلباء میں عام ہوتا جا رہا ہے۔

اس خط میں ان لوگوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں جو اسٹرائیکس کرنے

ہے۔ اسٹریٹک کرنے والوں کی تعداد تقریباً ۳۵ سے ۴۵ تک ہوگی ان کے کوئی ۵۰ کے قریب ہمدرد ہوں گے جو باہر آنا اور اسٹریٹک والوں کے ساتھ شریک ہونا نہیں چاہتے۔ لیکن اندمانہ رورہ کر وہ دشواریاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہر روز ساتھ مل کر آتے ہیں اور جماعتوں کے دروازوں کے سامنے اور پہلی منزل پر جانے کے لیے زینوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں تاکہ طلباء جماعتوں میں نہ جاسکیں لیکن اساتذہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں اور کلاسیں لیتے جلتے ہیں قبل اس کے کہ دھڑنا دینے والے اس جگہ پہنچیں۔ ہر ہر گھنٹے کلاسوں کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں بعض وقت جماعتیں کھلے میدان میں ہوتی ہیں تاکہ دھڑنا دینے والے لیٹ کر راستہ نہ روک سکیں۔ ان موقعوں پر اسٹریٹک کرنے والے یا تو شور مچا کر یا ان طلباء کو مخاطب کر کے جماعتوں کا تقسیم کرتے ہیں جو اپنے اپنے استادوں کے پگھڑوں میں اٹھ اٹھتی ہیں۔ ”کل ایک اور نئی بات ہوئی۔ اسٹریٹک کرنے والے طلباء جماعتوں میں آئے، زمین پر لمٹنے لگے اور چیخنے چلانے لگے بعض اسٹریٹک کرنے والوں نے استاد کے آنے سے قبل تختہ سیاہ پر لکھنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی استاد ذرا نرم مزاج ہے تو بعض اسٹریٹک کرتے والے اسے ڈراتے دھمکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے وائس چانسلر کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر انھوں نے ان کے مطالبات منظر پر نہیں کئے تو وہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔

” ایک اور اہم بات جو مجھے آپ کو لکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ

ظاہر کرنی شروع کر دی۔ دوسرے دن اسٹرائیک کرنے والوں نے یہ دیکھا کہ تمام تاردارالاقامہ سے ہٹا دیئے گئے ہیں، وہ کالج کے حوزہ میں بے روک ٹوک داخل ہو گئے اور دوسرے طالب علموں کو جماعتوں میں جانے سے روکنے لگے۔ اس طرح کہ وہ سیڑھیوں اور جماعتوں کے دروازوں پر لیٹ گئے۔ شری نواس شاستری نے اس پر یونیورسٹی میں ڈیڑھ گھنٹہ کی یعنی ۲۹ نومبر سے ۱۶ جنوری تک لمبی چھٹی کر دی۔ انھوں نے اخبارات میں ایک بیان شائع کیا ہے جس میں طلباء سے یہ درخواست کی ہے کہ اب وہ اپنے گھروں سے تعلیم کیلئے زیادہ سچے دل اور خوشی کے ساتھ واپس آئیں۔

لیکن جب کالج کھلا تو اسٹرائیک کرنے والے اور رزرو شوہر کے ساتھ واپس آئے جنہیں تعطیلات کے زمانہ میں ... سے مزید مشورے ملے تھے۔ وہ غالباً راجا جی کے پاس گئے لیکن انھوں نے انھیں واپس چانسلر کے احکامات کی تعمیل کرنے کی تہدات کی اور اس میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ انھوں نے اسٹرائیک کرنے والوں کے پاس واپس چانسلر کی معرفت دو تار بھیج دیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسٹرائیک بند کر دیں کالج کی کلاسوں میں شریک ہوں اور خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگ جائیں۔ اگرچہ اچھے طلباء کی اکثریت پر ان تاروں کا بہت اثر ہوا، لیکن اسٹرائیک کرنے والے اپنی مندر پر قائم رہے۔ دھڑنا اب تک جاری ہے۔ اور یہ تقریباً مستقل سا ہو گیا

گئے اور باقی ۸۰ فیصدی حسب معمول شریک ہوئے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس یونیورسٹی میں کل تعداد طلباء کی ۸۰۰ کے قریب ہے۔ جس طالب علم کو خارج کیا گیا تھا وہ اس کے بعد اسٹریٹنگ کی رہنمائی کے لیے دارالافتاء کے اندر آیا۔ یہ دیکھ کر کہ اسٹریٹنگ ناکام رہی وہ شام کو اور طریقے استعمال کرنے لگا، مثال کے طور پر دارالافتاء سے نکلنے کے جو راستے تھے، ان پر لیڈ جانا، دارالافتاء کے بعض پھاٹکوں میں تالے ڈال دینا، بعض چھوٹے لڑکوں کو ان کے کمرز میں بند کر دینا، خاص طور سے جنیئر لڑکوں کو جن پر ان کا زور آسانی سے چل سکتا تھا۔ اس طرح سے صبح پہر میں دارالافتاء کے پھاٹکوں پر پچاس یا ساٹھ کے قریب آکر رک گئے۔

منتظمین نے دیکھ کر کہ پھاٹک سب بند ہیں، تاروں میں سے راستہ بنانا چاہا، لیکن جب وہ یونیورسٹی کے ملازمین کی مدد سے تار بٹھانے لگے، تو اسٹریٹنگ کرنے والوں نے ان راستوں سے طلباء کو کالج کے اندر جانے سے روک دیا۔ انہوں نے ان روکنے والوں کو بٹھانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ منتظمین نے یہ دیکھ کر کہ صورت حال تالیف سے باہر ہو گئی ہے، پولیس سے درخواست کی کہ وہ اس خارج شدہ لڑکے کو دارالافتاء کے حدود سے باہر نکال دے اس لیے کہ یہی تمام فتنہ کی جڑ تھا اور پولیس نے اسے نکال باہر کر دیا۔ اس سے قدرتا بعض اور طلباء ناراض ہو گئے جنہوں نے اسٹریٹنگ والوں کے ساتھ ہمدردی

کیا اسی کا نام عدم تشدد ہے؟

نیچے ایک استاد کے خط کا خلاصہ دیا جاتا ہے جو انارکلی یونیورسٹی سے آیا ہے!

"گزشتہ نومبر کی کسی تاریخ میں پانچ یا چھ طلباء کی ایک جماعت نے یونیورسٹی یونین کے سکریٹری پر جو خود بھی ایک طالب علم تھا، متظم حملہ کر دیا۔ وائس چانسلر شری نو اس خاستری نے طلباء کی اس حرکت پر ایک سخت قدم اٹھایا اور اس جماعت کے لیڈر کو یونیورسٹی سے خارج کر دیا اور باقی کو اس تعلیمی سال کے ختم تک معطل کر دیا۔

ان سزا یافتہ طلباء کے بعض دوستوں اور ہمدردوں نے جماعتوں سے غیہ حاضر ہونا اور کام چھوڑ دینا چاہا۔ دوسرے دن ان سزا یافتہ لڑکوں نے طلباء کا ایک جلسہ کیا اور بطور احتجاج انھیں بھی اسٹرائیک کرنے کی ترغیب دینے لگے۔ لیکن اس میں انھیں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ طلباء کی اکثریت نے یہ محسوس کیا کہ ان چھ طلباء کو جو سزا دی گئی ہے، وہ اس کے مستحق تھے۔ اس لیے انھوں نے ان کے ساتھ شریک ہونے یا ان کے لیے کسی قسم کی ہمدردی ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔

دوسرے دن تقریباً ۲۰ فیصدی طلباء اپنی جماعتوں میں نہیں

محببت آجائے گی۔ کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے، اگر اس کی
 یا ایسی پر حکومت یا دوسری ریاستوں کے عمال نیکہ چینی کرنے
 لگیں، بجائے اس کے کہ اس پر عمل کریں۔ آپ کی یہ خواہش کہ
 قومی امیدوں، خواہشوں اور حب وطن کے جذبات کے اظہار کا
 بڑا موقع ملنا چاہئے، بالکل مناسب ہے۔ مگر مجھے ڈر ہے کہ آپ
 کے معنوں سے غلط فہمی پیدا ہوگی، سبب یہ کہ آپ اپنی پوزیشن
 اچھی طرح واضح نہ کریں۔

میں سمجھتا تھا کہ میری پوزیشن بالکل واضح ہے۔ جہاں
 قومی حکومت ہوتی ہے، وہاں حکومت اور اس کے عمال یا طلباء کے درمیان
 مشکل کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میرے فوٹ میں تمام بے ضابطگیوں کا خیال
 رکھا گیا ہے۔ اسکول کے استاد کو جس بات سے زیادہ چڑھے اور وہ
 درست سمجھتی ہے، وہ خفیہ پولیس اور آزاد ذہنی رائے کو دبانے سے ہے جو اب تک
 عام طور پر ہو رہا ہے۔ کانگریسی وزراء عوام کے ہیں اور عوام میں سے ہیں۔
 ان کے ہاں کوئی بات چھی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ ان سے یہ امید کی جاتی ہے
 کہ وہ لوگوں کی ہر بات سے جس میں طلباء کے ذہن بھی شامل ہیں، واقف
 ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں تمام کانگریس کی مشینری ہے جو رائے عامہ کی ترجیح
 ہونے کی بنا پر قانون، پولیس اور فوج سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ جن
 کی پشت پر یہ مشینری نہیں ہے، وہ ان کا رتوس کی مانند ہیں جو چھوٹ چکی ہیں
 جن وزراء کے پیچھے کانگریس ہے، ان کے لیے قانون، پولیس اور فوج سب
 بے کار ہیں۔ اور کانگریس میں بھی اگر ضبط نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے اگر کانگریس
 برسرِ قدر رہے تو ہر سبکدہر نہیں بلکہ اٹھنا کارنامہ ضبط ہوگا۔ (مہرجن، ۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

واقعہ یہ ہے کہ مراسلہ نگار نے جو سوال اٹھایا ہے، وہ کانگریسیوں میں نہیں اٹھنا چاہئے۔ اس لیے کہ جو باتیں طلباء کے بہترین دماغ بہ خوشی قبول نہ کریں گے، وہ ان پر بہ جبر نہیں تقویٰ جاسکتی ہے۔ ان کی اکثریت کانگریسی ذہن رکھتی ہے یا اسے رکھنا چاہئے۔ انھیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہئے۔ جو وہاں کی وزارتوں کو ناگوار ہو۔ اگر وہ اسٹرائیک کرتے ہیں تو اس خیال سے کہ وزراء چاہتے ہیں کہ وہ اسٹرائیک کریں۔ لیکن میں ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ کانگریسی وزراء ایسا چاہیں گے سوائے اس کے کہ کانگریس برسرِ اقتدار نہ ہو اور وہ حکومت وقت کے خلاف عدم تشدد جنگ کا اعلان نہ کر دے۔ اور اس وقت بھی میں، یہ سمجھوں گا کہ طلباء کو اسٹرائیک کے لیے اپنی تعلیم چھوڑ دینے کی دعوت دینا دیوالیہ ہونے کے اعلان کے برابر ہوگا۔ اگر لوگ عام طور پر اسٹرائیکوں کی قسم کے مظاہرے کرنے کے لیے کانگریس کے ساتھ ہوں، پھر بھی طلباء کو بہ درجہ مجبوری چھوڑ دیا جائے گا گزشتہ جنگ میں طلباء کو سب سے پہلے نہیں بلکہ جہاں تک مجھے خیال آتا ہے سب سے آخر میں دعوت دی گئی تھی اور اس وقت بھی صرف کالج کے طلباء کو۔

میں مراسلہ نگار سے یہ چاہوں گا کہ وہ 'ہیرنجن' میں ۱۸ ستمبر کے نوٹ کو جو میں نے ایک اسکول کے استاد کے خط پر لکھا ہے، پڑھ لیں یا دوبارہ پڑھ لیں۔ اس خط سے انہیں میری پوزیشن طلباء اور استادوں کی سیاسی آوازوں کے متعلق واضح ہو جائے گی۔

لیکن اس سلسلہ میں ایک اور مراسلہ نگار لکھتے ہیں:

"اگر ہم تنخواہ یا بے سہکاری ملازمین، استادوں اور دوسرے لوگوں کو سیاست میں شریک ہونے کی اجازت دیں، تو ایک

طلباء اور اسٹرائیک

جنگلور کے ایک کالج کے طالب علم نے لکھا ہے کہ
 " میں نے آپ کا معنون 'ہر نین' اخبار میں پڑھا۔ مہربانی
 فرما کر آپ اپنی رائے سے مطلع کیجئے کہ آیا طلباء کو ایسی اسٹرائیکوں
 میں حصہ لینا چاہئے جیسی 'اینڈمان ڈے'، 'اے ڈی ڈے' وغیرہ پر ہوتی ہیں۔

اگرچہ میں نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ طلباء کی تحریکوں اور ان کی
 تقریروں پر سے پابندیاں اٹھادی جانی چاہئیں، لیکن میں سیاسی اسٹرائیک
 اور مظاہروں کی تائید نہیں کر سکتا ہوں۔ طلباء کو اظہار رائے اور خیال کی زیادہ
 سے زیادہ آزادی ہونی چاہئے وہ جس سیاسی جماعت کے ساتھ چاہیں، کھلے
 بند اظہار سہمدردی کر سکتے ہیں۔ لیکن میری رائے میں جب تک وہ تعلیم حاصل
 کر رہے ہیں، انہیں آزادی عمل نہ ہونی چاہئے۔ ایک طالب علم سیاسی
 کارکن بھی ہو اور ساتھ ہی اس کے تعلیم بھی حاصل کیے، ایسا ممکن نہیں ہے۔
 بڑے بڑے قومی ہنگاموں کے وقت ان دونوں باتوں کے درمیان فرق
 کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اسٹرائیک نہیں کرتے ہیں یا اگر
 ایسے حالات میں اسٹرائیک کا لفظ استعمال کیا جاسکتا ہے تو یہ کئی
 اسٹرائیک ہے، یہ تعلیم کا بند کر دینا ہے۔ اس طرح جو چیز ایک استثنا کی
 حیثیت رکھتی ہو، وہ حقیقت نہیں بن سکتی ہے۔

کی غلامی۔ جو علم اس مقصد کی غرض سے حاصل کیا جائے، وہی صحیح مطالعہ کے قابل ہے۔

یہ دیکھ کر کہ جو نظام تعلیم بدسی حکمرانوں نے ہمارے لیے وضع کیا ہے وہ اپنے ہی مفاد کی غرض سے ہے، کانگریس نے سنہ ۱۹۲۶ء میں منجملہ اُردو باتوں کے سرکاری تعلیم گاہوں کے مقاطعہ کا اصول بھی پیش کیا تھا۔ لیکن وہ ردِ راب ختم ہو گیا ہے۔ سرکاری اداروں میں اُردو اُن اداروں میں جو اس نظام پر حل رہے ہیں، داخلوں کی مانگ اس سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے جتنے اسکول اور کالج ہیں۔ امتحان دینے والوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کشاکش اور دیوانگی کے باوجود میرا خیال ہے کہ صحیح تعلیم وہ ہے جس کی میں نے اوپر تعریف کی ہے۔

ایک طالب علم جو میرے بتائے ہوئے تعلیمی نصب العین سے بہ ظاہر مایل ہوتا ہے اور اپنی تعلیم چھوڑ دیتا ہے، وہ بہت ممکن ہے کہ بعد میں پھٹلے۔ اس لیے میں نے ایک اس سے بہتر راستہ اختیار کیا ہے۔ جس ادارے میں وہ داخل ہوا ہے، اس میں اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے اُسے ہمیشہ خدمت کا وہ نصب العین اپنے سامنے رکھنا چاہئے جو میں نے پیش کیا ہے اور اپنی تعلیم کو اس مقصد کی غرض سے حاصل کرنا چاہئے نہ کہ ردِ پیہ کمانے کی نیت سے۔ علاوہ اس کے موجودہ تعلیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے فرصت کے اوقات کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہئے۔ اس طرح اسے تعمیری ردِ گرام میں حصہ لینے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا۔

(دہریچن : ۱۰ مارچ ۱۹۴۰ء)

تعلیم کے بعد کیا کریں؟

سوال :- ایک طالب علم نے نہایت سنجیدگی سے یہ سوال کیا ہے کہ تعلیم ختم کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جواب :- ہم آج ایک غلام قوم ہیں اور ہمارا تعلیمی نظام اپنے آقاؤں کے مفاد کے پیش نظر بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ ہوتے ہوئے بھی خود غرض سے خود غرض آدمی ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے مجبور ہوتا ہے جن سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لحاظ سے اپنی تعلیم کا ہوں میں تعلیم پانے کے لیے ہمارے آقاؤں نے کچھ فواید ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کے تمام ارکان ایک سے نہیں ہوتے۔ ان میں بعض روشن خیال بھی ہوتے ہیں جو تمام مسئلہ کو اپنی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے موجودہ نظام میں بلا شبہ کچھ اچھائی بھی ہے لیکن موجودہ تعلیم کا بہر صورت غلط ہی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ رویہ اور عہدہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔

تعلیم مقولے کے مطابق تعلیم وہ ہے جو آزاد کرتی ہے، آج بھی اتنا ہی صحیح ہے جتنا پہلے تھا۔ تعلیم سے یہاں مراد صرف روحانی علم نہیں ہے اور نہ آزادی کا مطلب موت کے بعد روحانی آزادی سے ہے۔ علم سے مراد وہ سب تربیت ہے جو انسان کی خدمت کے لیے مفید ہو اور آزادی سے مطلب ہر قسم کی غلامی سے آزادی یعنی اس زندگی کی غلامی سے بھی ہے۔ غلامی دو طرح کی ہوتی ہے: ایک باہر کے تسلط کی غلامی اور دوسری اپنی مصیبتی مشغرتوں

کے جھنڈے لہراتے ہیں۔ درزیوں غلطی پر ہیں۔ میرے مراسلہ نگار لکھتے ہیں کہ شرارت کا ننگہ ایس کا جھنڈا لہرانے سے شروع ہوئی۔ اگر درزیوں جھنڈے لہرائے گئے ہوتے تو اس وقت اسکا کچھ نہ ہوا ہوتا۔ سب سے صحیح بات تو یہ تھی اور ہے کہ ایسے معاملات میں طلباء کو پہل نہ کرنی چاہئے۔ عمداً تین منتظمین کی ہیں اور یہ انھیں طے کرنا ہے کہ ان کی غمراہیوں پر اگر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں تو لہرائے جائیں یا نہ لہرائے جائیں۔ اگر طلباء قانون کی خلاف ورزی کرنے لگیں گے تو نتیجہ بد نظمی اور ابتری ہو گا۔ اور سر کھٹول اس کے اوپر۔ یہ سخت جہالت کی بات ہوگی اور اس سے کسی کو فائدہ نہ ہو گا۔ اسکول اور کالج نمایاں ادارے ہونے چاہئیں جہاں فرقہ وارانہ اختلاف کا علاج ہو سکے، نہ کہ ان سے یہ اختلافات اور بڑھیں۔ اگر لڑکے اور لڑکیاں اپنے اسکول کے زمانہ میں ضبط و نظم سے رہنا نہ سیکھیں گی، تو ان کی تعلیم پر جو ردِ پیر اور وقت خرچ ہو رہا ہے، وہ ایک طرح کا قومی نقصان ہو گا۔ ایک سب سے خوش کن بات جو لاہور کے اس واقعہ میں ہوئی، وہ یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد فوراً موقع پر پہنچ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ جن لڑکوں نے کانگریس کا جھنڈا لہرایا تھا، یہ ان کی غلطی تھی۔

سیواگرام۔ ۱۱ فروری ۱۹۴۷ء

ہربجن۔ ۱۲ فروری ۱۹۴۷ء

کو سبھی مستی اگرہ اور عدم تعاون کرنا چاہئے، اس لیے کہ یہ سامراجی
برطانوی لوگ ہمارے نقطہ نظر کو کبھی نہیں سمجھیں گے۔

ابھی حال تک میں طلباء کی ہڑتال کے خلاف بہت کچھ لکھتا رہا ہوں
میں اس کا کچھ نہ نام نہیں جانتا۔ اگر اس جانتا ہوتا تو میں منتظمین سے اس
بات کی تصدیق کر لیتا۔ اس لیے میں اپنی رائے اس بنیاد پر ظاہر کر رہا
ہوں کہ اس مراسلہ نگار نے جو واقعات لکھے ہیں، وہ صحیح ہیں۔ اگر یہ صحیح
ہیں تو میں نہایت خوشی سے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ہڑتال بالکل
حق بجانب ہے۔ اور مجھے اُمید ہے کہ بہت اچھی اور کامیاب ہوئی ہوگی۔
یہ ترانہ واقعتاً خواہ قومی تھا یا نہ تھا، یہ ان مشنریوں کے طے کرنے کی
بات نہیں ہے۔ ان کے لیے تو یقیناً یہ جانتا کافی ہو گا کہ ان کے طلباء اس
قومی سمجھتے ہیں۔ پروفیسر اور استاد صاحبان اگر خود کو اپنے طلباء میں ہر
دلعزیز بنانا چاہتے ہیں، تو انھیں اپنے طلباء کے مشغلوں اور خواہشوں
کا ساتھ دینا چاہئے بشرطے کہ وہ صحت مندی اور اخلاق سے گری ہوئی
نہ ہوں۔

شمارہ ۲۵ - ستمبر ۱۹۴۰ء
ہر - مئی - ۱۰ - اکتوبر ۱۹۴۰ء

جھنڈے اور اسکول

اسکولوں اور کالجوں میں جھنڈوں سے متعلق مجھے دو خط ملے ہیں۔
بعض طلباء کونگریس کے جھنڈے لہراتے ہیں، اس لیے دوسرے طلباء لیگ

ایک عیسائی طالب علم کی شکایت

ایک ہندوستانی عیسائی طالب علم نے بنگال کے کسی مشنری کالج سے لکھا ہے:

”مشنری کالجوں کا منشا عیسائیت کی اشاعت اور لوگوں کو عیسائی بنانا ہوتا ہے۔ مشنری، انجیل، حضرت عیسیٰ اور عیسائیت کا ذکر کرتے ہیں لیکن جب کوئی ہندوستان میں قومی اہمیت کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو وہ حد درجہ رجعت پسند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کالج میں سالانہ تقریبیں ہوتی ہیں۔ ستمبر کی شام کو ایک ایسی ہی تقریب منعقد ہوتی اور ہمارے پرنسپل کی سب سے پہلی چیز دارالاقامہ کے طلباء کی ایک جماعت کی طرف سے ’بندے ماترم‘ کا گانا گنا ہوا۔ پرنسپل نے اعتراض کیا کہ یورپین لوگوں کے لیے ہندوستانی قومی گانے کے احترام میں ۱۰ منٹ بکھڑے رہنا بہت مشکل ہے، اور اگر بندے ماترم کے گانے کی رسم کی اجازت دی گئی تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ ہم نے اسے ایک قومی گانے کی حیثیت سے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا جو ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں یا وجود اس کے کہ طلبہ نے ہر قسم کی دلیلیں دیں، کوئی معاملہ طے نہ ہو سکا۔ طلباء نے ہڑتال کر دی ہے۔ اس طریقہ سے کانسٹرکٹس

قبادن کے پردگرم میں شریک کرنا ہے۔ یہ آج ہمارے پردگرم میں شامل نہیں ہے۔ اگر میں ستیاگرہ کی تحریک کا ذمہ دار ہوں تو میں طلباء کو اپنے اسکول اور کالج چھوڑنے کی ہرگز نہ دعوت دوں اور نہ اسخیں اس کے لیے آمادہ کروں۔ ہم نے تجربہ سے یہ دیکھ لیا ہے کہ طلباء کے اندر سرکاری اسکولوں اور کالجوں کی محبت کم نہیں ہوئی ہے۔ ان اداروں کی وہ روشنی اب ختم ہو چکی ہے، اس سے تو ایک فائدہ ہی ہوا لیکن میں اس کی کچھ بہت اہمیت نہیں دیتا۔ اور اگر یہ ادارے قائم رہتے ہیں تو ستیاگرہ کے لیے طلباء کو نکالنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ اس سے اس کام کو نایزہ پہنچے گا۔ اس طرح طلباء کو کشینے سے عدم تشدد باقی نہیں رہے گا۔ میں نے کہا ہے کہ جو لوگ تحریک میں شریک ہونا چاہتے ہیں، کشین اپنے اسکول اور کالج بالکل چھوڑ دینے چاہئیں اور خود کو تو فی خدمت کر لیں اور دنیا پناہے خواہ تحریک ختم بھی ہو گئی ہو۔ یہاں کے سبب اور انگلستان کے طلباء کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ وہاں پوری قوم جنگ میں لگا جاتی ہے۔ اداروں کو ان کے منجروں نے بند کر دیا ہے۔ یہاں برعکس اس کے اگر طلباء نے اسکول اور کالج چھوڑ دیں گے تو ان اداروں کے افسران کے باوجود چھوڑ دیں گے۔

(ہریجن :- ۱۵ ستمبر ۱۹۴۷ء)

سے بڑھایا جاسکتا ہے۔ اس لحاظ سے کتابی کی اصل قیمت بہت زیادہ ہے۔ طلباء سے یہ اُمید کی جاتی ہے کہ وہ چرنے کی ساخت اور بناوٹ کو سمجھتے ہوئے اور اسے اچھی حالت میں رکھیں گے، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ کتابی میں ایک خاص جاذبیت محسوس کریں گے۔ اس لیے میں کسی اور پیشہ کو تجویز نہیں کر سکتا۔ لیکن کتابی سے اور بہت سے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے میری مراد وقت کے لحاظ سے ہے۔ ان کی مدد سے آس پاس کے گاؤں زیادہ صاف اور اچھی حالت میں رکھے جاسکتے ہیں اور وہ بیماروں کی تیمارداری کر سکتے ہیں یا ہریجن بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

(ہریجن، یکم جن ۱۹۴۰ء)

طلباء اور ستیاگرہ

سوال :- آپ طلباء کے ستیاگرہ تحریک میں حصہ لینے پر، اگر وہ شروع ہو تو کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اور اگر انھیں اس کی اجازت بھی دی جائے تو وہ اسکول یا کالج ہمیشہ کے لیے کیوں چھوڑ دیں؟ یقیناً انگلستان کے طلباء، اگر ان کا ملک جنگ میں شریک ہو جائے تو خاموشی سے دیکھتے نہیں رہیں گے۔

جواب :- طلباء کو اسکول اور کالجوں سے نکالنے کا مقصد انھیں عدم

”لاگ بک“ ہونی چاہئے۔ جس میں وہ اپنے کام کی تفصیلات درج کرتا ہے اور تعطیلات کے ختم پر ایک جامع لیکن مختصر رپورٹ ان کاموں کی تیار کی جاسکتی ہے اور اپنے صوبہ کی اچھوت ادھار کی انجمن کے پاس بھیجی جاسکتی ہے۔ دوسرے طلباء خواہ ان میں سے کل یا کوئی ایک بات بھی اختیار کریں جو اوپر تجویز کی گئی ہیں، لیکن جو صاحب مجھے خط لکھیں۔ وہ مجھے ایک رپورٹ ضرور بھیجیں کہ انھوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اب تک کیا کام کئے ہیں۔

(’ہرچن‘، یکم اپریل ۱۹۳۳ء)

تعطیلات کا استعمال

سوال :- طلباء تعطیلات کے زمانہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پڑھنا چاہتے نہیں اور مسلسل کتابی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔

جواب :- اگر وہ کتابی سے تھک جاتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے اس کی زندگی بخش خاصیت اور اس کی اندرونی جاذبیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کے سمجھنے میں کیا دشواری ہے کہ ہر ایک گز سوت جوتا جاتا ہے، وہ قومی دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک گز سوت بہت نہیں ہوتا لیکن چونکہ کام کی سب سے آسان شکل ہے، اس لیے یہ آسانی

۴۔ انھیں راماین اور مہا بھارت سے آسان کہانیاں پڑھ کر سنائیں۔

۵۔ سیدھے سادے سمجھن یاد کرائیں سمجھن نہ بکھیں، وہ دُور کریں اور ان

۶۔ ہر بچن لوگوں کے جسم پر جو میل پچھل نہ بکھیں، وہ دُور کریں اور ان کو اور ان کے بڑوں کو حفظانِ صحت پر سیدھے سادے سبق دیں۔

۷۔ ہر بچنوں کے حالات کا خاص خاص علاقوں میں تفصیلی جائزہ لیں۔

۸۔ جو ہر بچن بیمار ہوں، ان کی دوا علاج کا انتظام کریں۔

یہ ہیں چند کام بہ طور نمونہ جو ہر بچنوں میں کئے جاسکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب کام بہ طور سرسری طور پر تیار کی گئی ہے لیکن مجھے شبہ نہیں کہ ایک سچہ دار طالب علم بہت سے اور کاموں کا اعجاز کر سکتا ہے۔

اس وقت تک میں نے اپنی توجہ صرف ہر بچنوں کے کاموں تک محدود رکھی ہے۔ لیکن ذاتِ والے ہندوؤں میں بھی بہت سے ضروری کام ہیں جو کئے جاسکتے ہیں۔ طلباء چھوٹ چھات کے پیغام کو ان تک بھی نہایت نرم انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ ان میں اس قدر جہالت پھیلی ہوئی ہے جو نہایت آسانی سے صاف اور مستند لٹریچر کے ذریعہ دُور کی جاسکتی ہے۔ طلباء ان لوگوں کا ایک جائزہ تیار کر سکتے ہیں جو چھوٹ چھات دُور کرنے کے حق میں ہیں اور وہ جو اس کے مخالف ہیں اور جس وقت وہ یہ سرزنس کر رہے ہوں، تو ان کے کنوڑوں، اسکوڑوں، تالابوں اور مندرنوں کی بھی فہرست تیار کر سکتے ہیں جو ہر بچنوں کے لیے کھول دیئے گئے ہیں اور نہ جو ابھی بند ہیں۔

اگر یہ سب باتیں ایک باقاعدہ طریقہ پر سلسل کی جائیں تو انھیں اس کے حیرت انگیز نتائج نظر آئیں گے۔ ہر طالب علم کے پاس ایک

لیکن اس وقت جس طرح سرکار کے کاغذی نوٹا چلتے ہیں، اس کے اسکولوں اور کالجوں کی بھی بازار میں وہی قیمت ہے اور ان کے چاؤ سے کون خالی ہے؟

(’نوجیون‘، ۱۲ اپریل ۱۹۲۹ء)

طلباء اور تعطیلات

جہاں تک طلباء کی تعطیلات کے استعمال کا سوال ہے، اگر وہ شوق سے کام کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ ان میں سے چند کے نام پیش کرتا ہوں :-

- ۱۔ رات میں یادن میں مدرسے چلائیں جن میں ایک نہایت سوچا سمجھا مختصر سائنساب ہو جو صرف تعطیلات میں پورا ہو جائے۔
- ۲۔ ہر بچوں کی بستیوں میں جائیں اور ان میں صفائی کا کام کریں اور اگر ہر بچہ لوگ آمادہ ہوں تو ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔
- ۳۔ ہر بچہ بچوں کو سیر کے لیے جائیں اور گاؤں سے قریب انھیں ایسی چیزیں دکھائیں جن سے فطرت کا مطالعہ ہو سکتا ہے اور انھیں ان کے ماحول سے دل چسپی پیدا کرائیں اور اس طرح انھیں جغرافیہ اور تاریخ کی معمولی باتیں سکھائیں۔

کا خیال سامنے رکھتا ہے۔ ہم ایک ٹیس کے نقصان کی کیا اہمیت دے سکتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ اپنا سب کچھ کھو دیں گے۔

ان خیالات کے بعد اب میں ان مخصوص سوالات کی طرف آتا ہوں جو اس طالب علم نے پیش کئے ہیں۔ آیا سرکاری مدارس اور کالجوں کو چھوڑنا چاہئے یا نہیں، اس بات کا آخری طور پر فیصلہ کانگریس کرے گی۔ اگر میرا اختیار چلے تو میں یقیناً ان کے چھوڑنے پر زور دوں گا۔ یہ روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ سرکار اس ملک میں اسکولوں اور کالجوں کے ذریعہ حکومت کرتی ہے۔ آچار یہ رام دیو نے گجرات دیا پیٹھ میں اپنے لکچروں میں یہ بات خود انگریز مصنفین کے بیانات سے ثابت کر دی ہے کہ حکومت کا موجودہ نظام تعلیم کے بنانے سے ایسے نوکر پیدا کرنا تھا جو اپنے انگریز اقاؤں کے احکامات کی تعمیل کر سکیں۔ ہزار ہا نوجوان جو سرکاری ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کالجوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی غرض سوائے ملازمتوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ ڈگریوں سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے جو صرف مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ ڈگریاں حاصل کرنے کی تہ میں سرکاری ملازمتوں کا چسکا ہے۔ سیراج حاصل کرنے کی راہ میں چسکا ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ میں اپنے نوجوانوں میں ایک نئی روح دیکھ رہا ہوں۔ اس سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے لیکن میں اس سے دسمہ کے میں نہیں ہوں یہ روح ابھی ایک عارضی جذبہ سے زیادہ نہیں اور بڑی حد تک مصدعی اور عارضی ہے۔ جب اصل روح پیدا ہوگی تو وہ دنیا کی آنکھوں کو اپنی روشنی سے اس طرح چکاچوند کر دے گی جیسے سورج اپنی تمانت سے۔ اور وہ روشنی جب لوگوں میں پیدا ہو جائیگی تو پھر کسی طالب علم کو نہ اسکول کی ضرورت ہوگی، نہ کالج کی۔

۱۰ اس لیے اگر بالچوں کا باڈی کاسٹ ممکن یا یقینی ہو تو طلباء کو بتا دینا چاہیے تاکہ ان کی محنت اور روپیہ ضائع نہ ہو۔
 "امید ہے کہ آپ ان سوالات کا جواب عنایت فرمائیں گے۔"

میں اس خط میں نہ تو جوانی کا اُلتا سوا حوصلہ نہ دیکھتا ہوں اور نہ وہ بہت ہی پاتا ہوں۔ بلکہ اس سے ایک بنیے کی کنجوسی اور مجھ جیسے شخص کی جو مرنے کے قریب ہے مایوسی نظر آتی ہے۔ یہ تو جوان یہ کیسے سمجھتا ہے کہ جو موت ہمیں درجہ نو آبادیات نہ دے گی؟ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حکومت ہمیں کچھ دینے کا نہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں، وہ اپنی قربانی اور اتحاد کی وجہ سے لیں گے۔ جو چیز ایک کمزور دل اور لیت و لعل کرنے والے ذہن کو ناممکن نظر آتی ہے، وہ ایک بہادر اور بہت رکھنے والے نو جوان کو ممکن دکھائی دیتی ہے۔ ناممکن کو ممکن کر دیکھانے ہی میں تو جوانی کی بہادری اور شان ہے۔

لیکن مجھے اس سے اتفاق ہے کہ اگر ہماری قوم کے نو جوان اور بزرگ طبقہ کے لوگ اسی غرض چیزوں کو آسان سمجھتے رہیں گے تو ہم اس سال کے ختم تک کیا میانی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بہر حال اگر ایسا بھی ہوا تو ایک بہادر شخص اسے کبھی خوش آمدید کہے گا، اس لیے کہ اس سے اسے لڑنے کا ایک موقع ملا، کیا ایک سپاہی اپنا ملک ہاتھ سے اس لیے جانے دے گا کہ آئندہ اسے لڑنا پڑے گا اور اندیشہ ہے کہ آگے چل کر اسے کہیں پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔

بہر حال مجھے کوئی خوشہ نظر نہیں آتی کہ طلباء اس درجہ خوش مزہ ہوں اگر جنگ ہوئی بھی تو اسٹھیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس کالج کو اسٹھوں نے اس وقت پیڑھا ہے، وہ ان کا ہے اور جلد یا بدیر وہ عملاً بھی ان کا رہے گا۔

میں کے نقصان کا خیال اس شخص کے لیے چنداں قابل لحاظ نہیں جو سیراج

ہندوستان کے نوجوانوں پر

ایک کالج کے طالب علم لکھتے ہیں:

" کانگریس کی قرارداد کے بموجب ہم اس سال کے آخر تک درجہ نو آبادیات (ڈومینین اسٹیٹس) حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس وقت ملک میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حکومت ہمارا مطالبہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ یقینی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔

" اس صورت میں کانگریس کی قرارداد کے مطابق ہم اگلے سال سے مکمل عدم تعاون کی تحریک شروع کر دیں گے اور ہم نوجوانوں کو اس میں سب سے پہلے حصہ لینا ہو گا۔ کیا اس وقت ہمیں اپنے اسکول اور کالج چھوڑنے ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ہم سے اس وقت کیوں کہتے ہیں؟ اسکول کا چھوڑنا کوئی بڑا دشوار کام نہ ہو گا لیکن کالج کا چھوڑنا البتہ قابل غور ہے۔ کیا طلباء کو جب وہ کالج چھوڑ دیں گے تو اگر کھل نہیں تو اس بڑی رقم پر ایک جمعہ واپس مل جائے گا جو وہ پوری ٹرم کی فیس کے طور پر ادا کر چکے ہیں۔ اگر نہیں تو انھیں بہت بڑا مالی نقصان اٹھانا ہو گا جو ہم میں سے اکثر بے اشتیاق نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دو اہم قیام کے لیے ممکن ہے کہ پریشانی کا باعث نہ ہو لیکن ہم میں جو غریب پیدا، اسٹڈی بہت دشواری ہو گی۔

یہ ناممکن ہے کہ ایک اُستاد اگر وہ کسی شرمناک جرم کا مرتکب پایا گیا ۵
 کہ تو اس کا ذہنی احترام کیا جائے جس کا کہ نہ اپنے معزز پیشہ کی بنا پر مستحق ہے۔

سرکاری کالجوں میں بھی ایسے طلباء کی مخبری کی جاتی ہے اور انہیں سزائیں
 دی جاتی ہیں، جو ایسے سیاسی خیالات رکھتے ہیں یا ایسے سیاسی جلسوں میں
 شریک ہوتے ہیں جنہیں گورنمنٹ پسند نہیں کرتی ہے۔ اب دقت آگیا ہے کہ
 یہ بے جا مداخلت ختم کر دی جائے۔ ایک ایسے ملک میں جو غیر ملکی حکومت
 کے نیچے رہا ہوا ہو، جیسے کہ ہندوستان ہے، طلباء کو قومی آزادی کی تحریکوں
 میں حصہ لینے سے روکنا ناممکن ہے۔ جو کچھ زیادہ سے زیادہ کیا جاسکتا ہے، وہ
 یہ کہ ان کے جوش کو قابو میں رکھا جائے تاکہ ان کی تعلیم کا نقصان نہ ہو۔ انہیں
 آپس کی مخالف جماعتوں کا طرفدار نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن انہیں اس کا حق
 ہونا چاہئے کہ وہ جو سیاسی رائے مناسب سمجھیں اختیار کریں اور اس کی عملاً
 حمایت کریں۔ تعلیمی اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکیوں کو تعلیم
 دیں جو ان کے ہاں آتے ہیں اور اس طرح ان کی سیرت کی تشکیل میں مدد دیں
 اور اسکول کے کمرے کے باہر ان کی کسی سیاسی یاد دہانی میں مداخلت
 نہ کریں جو اخلاق کے منافی نہ ہوں۔

(’نیٹنگ انڈیا‘، ۲۴ جنوری ۱۹۲۹ء)

طلباء کا فرض

مزدوروں کی ہڑتال کافی بُری ہے لیکن طلباء کی ہڑتال اس سے بھی زیادہ بُری ہے، خواہ یہ انصاف کی بنیاد پر کی گئی ہو یا نا انصافی کی بنیاد پر۔ یہ اس وجہ سے اور بھی بُری ہے کہ آخر میں اس کے نتائج بُرے ہوتے ہیں اور دونوں جماعتوں کی جو حیثیتیں ہیں، ان میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ مزدوروں کے مقابل میں طالب علم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور ان کا ہڑتال کے ذریعہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور مالکوں کے خلاف تعلیمی اداروں کے افسران کا بھی طلباء کے ساتھ اقدام ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ علاوہ اس کے طلباء کو ڈسپلن کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے۔ طلباء کی ہڑتال اس لیے کبھی بہت دُور رس نتائج پیدا کر سکتی ہے اور صرف غیر معمولی حالات میں درست کہی جاسکتی ہے۔

لیکن اگرچہ اچھے اسکولوں اور کالجوں میں طلباء کی ہڑتالوں کے مواقع بہت کم ہونے چاہئیں، پھر بھی ایسا سمجھنا ناممکن نہیں کہ طلباء ہڑتال نہ کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پرنسپل عام رائے کے خلاف کسی ایسے خیر نشی کے دن کو چھٹی کا دن تسلیم نہ کرے جو والدین اور اسکول یا کالج جانے والے طلباء چاہتے ہوں، تو طلباء اگر اس دن ہڑتال کا اعلان کر دیں تو وہ حتماً بہ جانب ہوں گے۔ ایسے مواقع ہندوستان میں زیادہ آئیں گے اس لیے کہ طلباء میں ذاتی شعور اور قومی ذمہ داری کا احساس روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔

نامہ نگار نے یہ مراسلہ اس اُمید پر لکھا ہے کہ میں طلباء کی جماعت کو ان کے عملی سیاسی کاموں میں حصہ لینے پر متنبہ کروں گا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان صاحب کو مایوسی ہو گئی۔ انھیں معلوم ہو گا کہ ۱۹۲۰-۲۱ء میں طلباء کو اسکولوں اور کالجوں سے نکالنے میں اور ایسے سیاسی کاموں میں شرکت کی ترغیب دینے میں جن میں جیل جانے کا بھی خطرہ تھا، میرا بہت بڑا حصہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا واضح فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کی سیاسی تحریک میں خاص حصہ لیں۔ وہ دنیا بھر میں ایسا کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں جہاں سیاسی بیداری کا بد قسمتی سے بڑی حد تک صرف انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ میں محدود درجہ ہے، ان کا یہ فرض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چین اور مصر میں یہ طلباء ہی تھے جنہوں نے سیاسی تحریک کو کامیاب بنایا۔ ہندوستان میں وہ اس سے کچھ کم نہیں کر سکتے ہیں۔

پرنسپل صاحب جس بات پر زور دے سکتے تھے وہ یہ کہ طلباء کو عدم تشدد کے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہنگامہ و فساد کرنے والوں پر انھیں قابو رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خود ان کے قابو میں آجائیں۔

(’ینگ انڈیا‘ ۲۹ مارچ ۱۹۲۸ء)

اور ان کی صحت و صفائی وغیرہ کی تعلیم دینا۔ لیکن ان کا خود اپنے والدین اور اساتذہ سے بغاوت کرنا اور بڑے لوگوں کے ساتھ لگی کبجوں میں پھرنا اور ہنگامہ فساد کرنا بہت افسوسناک منظر ہوتا ہے۔ کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ سیاسی کام کرنے والوں کو یہ سمجھا دیں کہ وہ طلباء کو ان کی جائز معروضیوں سے ہٹا کر انہیں اپنے مظاہروں کو اور زیادہ موثر بنانے کے لیے نہ کہیں سنجیدگی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے مظاہروں کی بھی قیمت کم کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نامفہم لڑکوں کی سرکشتی سمجھی جائیں گی، جنہیں خود غرض اور احمق ہنگامہ پسندوں نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ آسانی سے دبائے جاسکتے ہیں۔

"میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ وہ جدید سیاست کی تعلیم حاصل نہ کریں۔ اگر اساتذہ کسی زیر بحث مسئلہ کے متعلق اخبارات کی رائیں موافق و مخالف دونوں ان کے سامنے لائیں اور انہیں اپنے نتائج نکالنے کا موقع دیں تو یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ میں نے یہ طریقہ بہت کامیابی سے چلایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ طلباء سے کوئی موضوع چھپانا نہیں چاہئے، جیسا کہ بڑے پرنسپل اور دوسرے اس قسم کے خیال کے حامی کہتے ہیں کہ طلباء کو جنسی معاملات کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ جس چیز کا میں سخت مخالف ہوں وہ یہ کہ انہیں ایسے کاموں کے لیے آگیا بنایا جائے جن سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے اور نہ انہیں جو ان کو استعمال کرتے ہیں۔"

بائیکاٹ اور طلباء

ایک کالج کے پرنسپل صاحب لکھتے ہیں :-
 ”بائیکاٹ تحریک کے چلانے والے طلباء کو اپنی تحریک
 میں زبردستی کھینچ رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جو حصہ طلباء اس
 سیاسی پروپیگنڈے میں لے رہے ہیں اسے کوئی شخص معمولی
 اہمیت سمجھتی نہ دے گا۔ جب طلباء اپنے اسکول اور کالج چھوڑ
 کر کسی مظاہرے میں شریک ہوتے ہیں تو وہ اس علاقہ کے
 بینکار، پسندوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور پھر
 انھیں ان بدعاشوں کی تمام حرکتوں کی ذمہ داری بھی اٹھانی
 پڑتی ہے اور اکثر پولیس کے ڈنڈوں کے سب سے پہلے شکار
 دی جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ انھیں اسکول اور کالج کے حکام
 کی خفگیوں بھی اٹھانی پڑتی ہیں اور ان کے ہاتھوں سزائیں
 بھی بھگتنی پڑتی ہیں۔ مزید برآں وہ اپنے سرپرستوں کی
 نامرمانی کے مرتکب بھی ہوتے ہیں جو ممکن ہے کہ ان کے
 اخراجات بند کر دیں اور یہ ان کی مزید مشکلات کا باعث
 ہوتے ہیں جو جوانوں کی ایسی تحریکوں کے بارے میں تو سمجھ
 سکتا ہوں جن کا مقصد ایسے تعمیری کام کرنا ہوتا ہے جیسے
 چھٹیوں کے زمانہ میں ان پڑھ کسانوں کو پڑھنا سکھانا

لینے، سُنِ یات سین اور دوسرے اس قبیل کے لوگوں نے سِرا دِگی، قوسِ برداشت، ترکِ لذات، جذبہٴ اِثثار اور ایک ایسے نظامِ زندگی کی مثال پیش کی ہے جس سے یوگیوں کی جماعت کو کبھی شرم آئے۔ ان کے پیروؤں نے کبھی وفاداری اور ضبط کی ایسی ہی شاندار مثال قائم کی ہے۔

ہمیں بھی یہی کرنا ہو گا۔ ہماری قربانی اب تک کی تقریباً کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ہماری ضبط کی صلاحیت کبھی کبھار زیادہ نہیں، ہماری سادگی محدود، اور ہمارا جذبہ بھی ویسا ہی سطحی۔ ہماری پامردی اور استقلال اپنی ابتدائی منزل میں ہیں۔ ہمارے فوجیوں کو یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ انہی بہت کچھ کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں جو کچھ انہوں نے اب تک حاصل کیا ہے، انہیں میری طرف سے کسی غلط فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوست جو دوسرے دوست کے بارے میں مبالغہ سے کام لے، وہ دوست نہیں ہوتا بلکہ خوشامدی ہوتا ہے اور دوستی کا حق کھو بیٹھتا ہے۔ صحیح معنی میں ایک دوست کو اس کی کمزوریاں بتانے میں کوئی کٹا مل نہ ہونا چاہئے اور ان کے دُور کرنے میں مدد کرنی چاہئے، جو اس کا فرض ہے۔

(’نویجنول‘، ۳ جنوری ۱۹۴۹ء)

منزرت ہو تو حد سے زیادہ طاقت اور تیزی پیدا کی جاسکتی ہے۔

میرے دل میں برطانوی حکومت کے موجودہ نظام کی نہ محبت ہے اور نہ عزت میں نے اسے شیطان کا کھیل کہلایا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ یہ برباد ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ یہ بہت اچھا ہو گا کہ اگر یہ بربادی ہندوستان کے نوجوان مرد اور عورتوں کے ہاتھوں ہو۔ یہ تمام نر طلباء کے ہاتھ میں ہے کہ ایسی طاقت پیدا ہو۔ اگر وہ اس بھاپ کو جو ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، قابلوں میں رکھیں اور اسے جمع کریں، تو اس سے خود وہ قوت پیدا ہو گی جس سے ہماری آزادی حاصل ہو سکے گی۔

جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں طلباء اس پُر امن جذبہ جہد میں حصہ لینا چاہتے ہیں جو مادر وطن کی آزادی کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ میرا یہ خیال صحیح نہیں جو کچھ میں نے کہا ہے، وہ پھر بھی صحیح ہو گا خواہ یہ جذبہ جہد پُر امن ہو یا تشدد آمیز، یعنی خواہ وہ اخلاقی قوت کے ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہو یا جبر و قوت کے ہتھیاروں سے۔ اگر ہمیں ہتھیار سے بھی لڑنا ہو تو اس وقت ضبط نفس کی اور اس بھاپ کے جمع کرنے کی اور بھی ضرورت ہو گی۔ دونوں طریقے ایک حد تک یکساں ہیں، خلفائے اسلام، عیسائی مسیحیوں اور بہت دور کی تاریخ میں نہ جانیے، کراؤیل اور اس کے سپاہیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اپنے زمانہ کی مثالیں بھی لیجئے:

ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے خوف و ذر کریں۔ وہ طالب علم آزادی کبھی نہیں حاصل کر سکتے جو اخراج، ناداری اور موت سے بھی ڈرتے ہیں۔ سرکاری اداروں کے طلباء کے لیے سب سے بڑا خوف اخراج کا ہے انہیں سمجھنا چاہئے کہ تعلیم بغیر بہت کے ایک نوم کے کھلونے کی طرح ہے جو زہر بھرتے ہیں تو خوشنما معلوم ہوتا ہے لیکن کسی گرم چیز کے ہاتھ لگتے ہی وہ پھل جاتا ہے۔

(”ینگ انڈیا“ ۲ جولائی ۱۹۲۸ء)

طالب علموں کا جوش

ملک کی زندگی کے جس طرح اور اصول میں اسی طرح طلباء میں بھی بیداری کے آثار اور کام کرنے کی خواہش نظر آرہی ہے۔ یہ ایک نیک فال ہے، لیکن جلد ہی یہ بُرے شگون میں بھی بدل سکتا ہے۔ بھاپ، اگر قابو میں لے آئی جائے۔ تو اس سے ایک بھاپ کا انجن بن سکتا ہے جو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بوجھ بھی کھینچ لے جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بھاپ قابو میں نہ لائی جاسکے تو یا تو وہ ضائع جاتی یا اسے تباہی آسکتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ نیا جوش طلباء میں اور اسی طرح کی اور دوسری جماعتوں میں ٹھیک طور سے جمع نہ کیا جائے اور اسے سیدھے راستے پر نہ لایا جائے تو یا تو یہ ضائع ہو جائے گا یا خود ہماری تباہی کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر یہ ٹھیک طور سے جمع کیا جائے اور کام میں لایا جائے تو اس سے جب

وہ کاتے ہیں اور کھد رکا استعمال کرتے ہیں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ملک کی خدمت میں حصہ لے رہے ہیں کیا وہ اپنے خالی وقتوں میں کسی بیمار بڑوسی کی تیمارداری کرتے ہیں؟ کیا وہ اگر ان کے گرد و پیش خراب باتیں ہیں یا ان کے گھر کے آس پاس گلیاں گندی ہیں، اپنے کام سے وقت بچا کر اپنے ہاتھ سے ان کی صفائی کرتے ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات پوچھے جاسکتے ہیں، اور اگر وہ ان کا صحیح جواب دے سکتے ہیں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اب بھی ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔

(’نویں‘، ۸ جولائی ۱۹۲۸ء)

طلبا اور آزادی

بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ چین کے طلباء تھے جنہوں نے اس بڑے ملک میں آزادی کے لیے لڑائی لڑی، یہ تشر کے طلباء ہیں جو آج مصر کی حقیقی آزادی کی جدوجہد میں پیش پیش ہیں۔ ہندوستان کے طالب علموں سے اس سے کچھ کم امید نہیں کی جاسکتی ہے۔ وہ اسکول اور کالج جاتے ہیں یا انھیں جانا چاہیے۔ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے انھیں دم کی روج بننا ہے۔

طلبا کی راہ میں مسکے بڑی رکاوٹ نتائج کا خوف ہے تو اکثر نیالی ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلا سبق طالب علموں کو جو سیکھنا

تزکیہ نفس

تین طالب علموں نے مل کر مہا تما گاندھی جی کو خط لکھا تھا کہ۔
 "ہم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ مہربانی کر کے 'نوجیون' اخبار کے ذریعہ ہمیں بتائیے کہ بغیر اپنا مقام چھوڑے یا تعلیم منقطع کئے ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟" ان طلباء نے اپنے نام، عمر اور پتے بھی دیئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ "مہربانی فرما کر ہمارے نام اور پتے ظاہر نہ کیجئے۔ نہ آپ ہمارے پتوں پر براہ راست خط لکھئے۔ ہم جن حالات میں رہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ہم اپنے خط بھی نہیں منگوا سکتے ہیں۔" مجھے ایسے طلباء کو کوئی مشورہ دینا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کیا کہہ سکتا ہوں جنہیں اپنے خطوط کے منگانے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ پھر بھی میں اتنا کہہ سکتا ہوں: تزکیہ نفس سب سے بہتر خدمت ہے جو ایک شخص اپنے ملک کی انجام دے سکتا ہے۔ کیا ان طلباء نے ایسے تزکیہ نفس کی کوشش کی ہے؟ کیا ان کے دل صاف ہیں؟ کیا وہ ان بُرائیوں سے دُور رہے ہیں جو طلباء میں ہوتی ہیں؟ کیا وہ سچائی کے عہد کا ایغا کرتے ہیں؟ یہ دیکھ کر کہ وہ اپنے حُظوں کا جواب پانے سے بھی ڈرتے ہیں، ان کے یہاں بہت بڑی خرابی معلوم ہوتی ہے۔ طالب علموں کو اپنا دُور دُور کر دینا چاہئے۔ انہیں اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے خیالات مضبوطی اور سمجھ کے ساتھ پیش کرنا سیکھنا چاہئے۔ کیا وہ کھدر کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ سوت کاتتے ہیں؟ اگر

ان مسائل پر بحث نہ کر سکیں جو خالص سیاسی سمجھے جاتے ہیں لیکن وہ سماجی اور معاشی مسائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور ان پر بحث بھی کر سکتے ہیں جو ہماری نسل کے لیے اسی قدر اہم ہیں جس قدر کہ بڑے سے بڑے سیاسی مسئلے۔ ایک قوی تقبیہ کے پروگرام میں قوم کا کوئی حصہ نظر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ طلباء کو ان کرداروں بے زبان انسانوں کا ساتھ دینا ہے۔ انھیں ایک صوبہ یا ایک شہر یا ایک جماعت یا ایک ذات کے طور پر نہیں سوچنا ہے بلکہ ایک ایسے براعظم اور ان کرداروں کی تعداد میں سوچنا ہے جن میں اچھوت بھی ہیں، اشرافی بھی ہیں، آوارہ گرد لوگ بھی ہیں، ہستی کہ طوائفیں بھی ہیں، جن کے وجود کا ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ طلباء قدیم زمانہ میں برہمچاری کہلاتے تھے، یعنی وہ لوگ جنہیں خوف خدا ہوتا تھا۔ ان کی راجا تھا یا جا اور سب بڑی عزت کرتے تھے۔ ان کی کفالت قوم کے ذمہ ہوتی تھی اور اس کے عوض وہ قوم کو سونگا طاقتور روح، طاقتور دماغ اور طاقتور جسم رکھنے والے لوگ دیتے تھے۔ طالب علم آج کل کے زمانہ میں یہاں نہیں بھی رہے بلکہ استقامت کے اندر ہوتے ہیں، ان کی اُمید سمجھے جاتے ہیں اور ہر شعبہ زندگی میں وہ اصلاحات کے لیے حائل دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ہندوستان میں اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں، بلکہ جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ طلباء کی کانفرنسیں اس قسم کے منظم کا مول کے لیے ہونی چاہئیں جو برہمچاریوں کے مرتبہ کے مناسب ہوں۔

(’ینگ انڈیا‘، ۱ جون ۱۹۲۷ء)

طلباء کو قوم کے نڈر معمار بنانا چاہتی ہے۔ یہ سندھ کے لیے کچھ کم قابل تلعین
 نہیں کہ یہاں سے بہت سے اداروں کو لالین پرو فیسر مل رہے ہیں،
 اور انہی سے مزید کی توقع بھی ہوتی ہے جو زیادہ دیتے ہیں۔ اور میں اپنے
 سندھی دوستوں کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے گجرات
 دیا بیٹھ کے لیے ایسے اچھے رفتار دیئے، لیکن میں صرف پرو فیسروں اور
 کھدر کے کام کرنے والوں پر قناعت نہیں کر سکتا۔ سندھ میں ان کے اپنے
 سادھو سوانی ہیں، یہ بہت سے اور بڑے بڑے مصلحین پر فخر کر سکتا ہوں
 لیکن طلباء غلطی کریں گے اگر وہ صرف سندھ کے سادھوؤں اور مصلحوں
 کی خوبیوں کو اپنانے پر قناعت کریں، انھیں قوم کے معمار بننا ہے۔
 مغرب کی اندھا تقلید صحیح اور اچھی انگریزی بولنے اور لکھنے کی صلاحیت
 آزادی کے نڈ میں ایک اینٹ کا بھی اضافہ نہیں کرے گی۔ طلباء کی جماعت
 جو فاقہ زدہ ہندوستان کے لحاظ سے بہت زیادہ خرچہ فی تعلیم حاصل
 کر رہی ہے اور یہ تعلیم ایک بہت چھوٹی سی جماعت حاصل کر سکتی ہے،
 وہ کھلا قوم کو اپنا خون دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے!
 طلباء کو ہر طرح کی اصلاحات کے معاملہ میں اور ہر اچھائی کو جو قوم کے اندر
 ہے، اس کے محفوظ رکھنے میں اور ان لاتعداد برائیوں کے دور کرنے میں
 جو سماج کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، سب سے آگے آگے ہونا چاہیئے۔
 ان کا نفسوں سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں اور وہ حقیقتیں
 انھیں نظر آنی چاہئیں جو ان کے سامنے ہیں۔ ان سے انھیں ان باتوں کا
 خیال آنا چاہئے جو وہ ان جماعتوں کے اندر جو بد نشی ماحول کے مطابق
 ہوتی ہیں، انھیں جاننے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ وہ ان کا نفسوں میں شاید

کہ آپ ہمیں سے مستفید ہونے کا موقع دیجئے، تعلیم نسواں
 کا مسئلہ سندھ میں ایک خاص توجہ کا محتاج ہے۔ ہم طلباء کی
 اور غریزہ قوتوں کی طرف سے غافل نہیں ہیں۔ کھیل کود کے
 مقابلوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور تفریری مقابلوں کے
 ساتھ یہ اُمید کی جاتی ہے کہ کافرنس اور دل چسپی کا باعث
 ہوگی۔ ہم نے ڈراما اور موسیقی کو بھی اپنے پروگرام سے خارج
 نہیں کیا ہے۔۔۔ اور ذرا انگریزی کے ذرائع پیش
 کئے جائیں گے۔“

میں نے کوئی ایسا جملہ بھی خاف نہیں کیا ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکے
 کہ کافرنس کیا کرنا چاہتی ہے پھر بھی ایک شخص کوئی ایسی بات بھی کافرنس کے
 اندر نہیں پاسکتا ہے، جو طلباء کی جماعت کے لئے مستقل دل چسپی کا باعث
 ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ڈراما، موسیقی اور کھیل کود کے پروگرام سب
 ”بڑے عظیم الشان بیمانہ“ پر رکھے گئے تھے۔ وادین کے اندر لفظ یہ
 لفظ میں نے اس مراسلہ ہی سے لیا ہے۔ مجھے اس میں بھی شبہ نہیں کہ کافرنس
 میں تعلیم نسواں پر بھی دل چسپ مضمون پڑھے گئے، لیکن جہاں تک نشی مراسلہ
 کا تعلق ہے، اس میں اس خرمناک ”دیوتی لیتی“ (جہیز) رسم کا کوئی تذکرہ
 نہیں، جس سے طلباء ابھی تک نجات نہیں پاتے، اور جس نے بہت
 سی حیثیتوں سے سندھی لڑکیوں کی زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہے اور
 لڑکیوں کے والدین کو ایک بڑی مصیبت میں پھنسا رکھا ہے۔ مراسلہ
 اس کو بھی کوئی ذرا نہیں ہے کہ کافرنس طلباء کے اخلاق کے سلسلہ میں بھی
 کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اور نہ اس سے یہ کہیں ظاہر ہوتا ہے کہ کافرنس طلباء

مسائل نے اپنے تجربہ سے یہ باتیں کہی ہیں۔ اس نے کوئی ایسی چیز نہیں
 دیکھی ہے جس کا اسے ذاتی تجربہ نہ ہوا ہو۔ اور وہ سگار اور سگریٹ کا
 شراب سے زیادہ مخالف ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ شراب اور تمباکو میں
 شراب کم درجہ کی برائی ہے۔ نہیں، اگر سگریٹ خبیث ہے تو شراب
 شیطان ہے۔

(’ینگ انڈیا‘ ۱۵ ستمبر ۱۹۲۷ء)

طلباء کی کانفرنس

طلبائے سندھ کی چھٹی کانفرنس کے سکریٹری نے میرے پاس ایک
 مطبوعہ مراسلہ بھیجا ہے اور مجھ سے پیغام مانگا ہے۔

میں ذیل میں اس کشتی مراسلہ کے ضروری حصے نقل کر رہا ہوں جو
 بہت خراب چھپا ہوا ہے اور اکثر اس میں ایسی غلطیاں ہیں جو طلباء کی
 جماعت کے لیے مشکل سے قابل معافی ہو سکتی ہیں :

” اس کانفرنس کے منتظمین کانفرنس کو سختی الامکان
 زیادہ سے زیادہ دل چسپ اور مفید بنانے کی کوشش
 کر رہے ہیں ۔۔۔ ہم تعلیمی مباحث کا ایک سلسلہ بھی رکھتے
 کا ارادہ کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں

سگریٹ پینے کی شرابیال

سہائی کڑکے ایک پروفیسر کی درخواست پر میں چند باتیں سگریٹ نوشی اور کافی اور چائے پینے کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی کی ضروریات میں نہیں ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک دلی میں دس پیالیاں کافی کی پی ڈالتے ہیں۔ کیا یہ صحت مندانہ نشوونما کے لیے یا اپنے کاموں کے لیے جلتے رہنے کی غرض سے ضروری ہے؟ اگر انہیں جاگتے رہنے کے لیے کافی پینا ضروری ہے تو انہیں کافی یا چائے نہ پینی چاہیے بلکہ سو جانا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کا غلام نہیں بننا ہے۔ بلکہ اکثر لوگ جو کافی یا چائے پیتے ہیں، وہ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ سگریٹ یا سگریٹ نوشہ باہر کے بنے ہوئے یا ویسی 'ان سے پرہیز کرنا چاہئے۔ سگریٹ پینا' انیون کی طرح ہے، اور سگریٹ جو تم پیتے ہو، اس میں تو انیون کا اثر بھی ہوتا ہے۔ وہ تمہارے اعصاب پر چھا جاتا ہے اور تم انہیں پھر بعد میں چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ ایک طالب علم بھی اپنے منہ کو دھوئیں کی چینی بنا کر کیسے ریکارڈ کرتا ہے! اگر تم سگریٹ اور سگریٹ یا کافی اور چائے کی ان عادتوں کو چھوڑ دو تو تم خود دیکھو گے کہ تم کتنا پیسہ بچاتے ہو۔ ٹالکسائے کی کہانی میں ایک شرابی قتل کرنے میں اس لیے تامل کرتا ہے کہ اس نے ابھی اپنا سگریٹ نہیں پیاتے۔ لیکن جب وہ ایک کش لے لیتا ہے تو مسکراتا ہوا اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں کیسا بزدل ہوں۔ تیغ اٹھاتا ہے اور اپنا کام کر گزرتا ہے۔

قابو رکھ سکو گے کہ تم کسی ۱۶ برس سے کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرو گے
 اگر میں کر سکتا تو میں اسے کم سے کم ۲۰ سال رکھتا۔ ہمیں برس بھی
 ہندوستان کے لیے کم ہے۔ لڑکیوں کے قبل از وقت بلوغ کے ہم ذمہ دار ہیں
 نہ کہ ہندوستان کی آب و ہوا، اس لیے کہ میں ۲۰ برس کی عمر کی لڑکیوں کو
 جانتا ہوں جو پاک و صاف ہیں اور جو اپنے ارد گرد کی آندھیلوں میں صحیح
 سلامت رہی ہیں۔ ہمیں اس قبل از وقت بلوغ کے خیال کو اس قدر سختی
 سے نہیں بگڑنا چاہئے۔ بعض برہمن طلبا مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ اس اصول پر
 عمل نہیں کر سکتے ہیں انھیں سولہ برس کی برہمن لڑکیاں نہیں مل سکتی ہیں۔
 بہت کم برہمن اس مدت تک اپنی لڑکیوں کو بن بیاہی رکھتے ہیں۔ برہمن
 لڑکیوں کی اکثر ۱۰، ۱۲ اور ۱۳ برس کی عمر سے قبل ہی شادی کر دی جاتی ہے۔
 ایسی صورت میں میں برہمن لڑکے سے کہتا ہوں "تم برہمن ہونا چھوڑ دو اگر
 تم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے ہو۔ ایک سولہ برس کی برہمن لڑکی کو پسند
 کرو جو بچپن میں بیوہ ہو گئی ہے اگر تمہیں برہمن بیوہ لڑکی نہ ملے جو اس عمر
 کو پہنچ گئی ہو، تو پھر جس لڑکی سے چاہو، شادی کر لو۔ اور میں تم سے کہتا
 ہوں کہ ہندوؤں کا خدا اس لڑکے کو معاف کر دیگا جس نے اپنی ذات
 سے باہر شادی کر ہے بجائے اس کے کہ اس نے بارہ برس کی لڑکی کو
 خراب کیا ہو۔ اگر تمہارا دل صاف نہیں ہے اور تم اپنے جذبات پر قابو
 نہیں پا سکتے ہو، تو تم تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہو۔۔۔ اور تعلیم بغیر کیریکر
 کے کیا ہے، اور کیریکر بغیر شخصی پاکیزگی کے کچھ نہیں ہے۔

مستم ہمیں اس لعنت سے نجات دلانا چاہتے ہو تو تم ایسی بیوہ لڑکی سے شادی
 کرو گے میں اتنا دیکھوں اور اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ کوئی قوم جو
 ایسے گناہ کرتی ہے، وہ جسمانی اعتبار سے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مجھے یقین
 ہے کہ ایسے ہی گناہوں نے مل کر ہمیں اس غلامی کے درجہ تک پہنچا دیے۔ ہمیں
 درالعوام کی طرف سے اچھے سے اچھا دستور بھی جو تم تصور کر سکتے ہو، ادا
 کیا جائے، لیکن جب تک اس پر عمل کرنے کے لیے اچھے مرد اور عورتیں نہ ہوں،
 اس وقت تک یہ بے کار ہو گا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اس قابل ہیں کہ
 اپنے اوپر یا دوسروں پر حکومت کر سکیں یا ایک ایسی قوم کی قسمت بنا
 سکیں جو ۳۰ کروڑ انسانوں پر مشتمل ہے، جب تک ہم میں ایک بیوہ بھی ایسی
 موجود ہے جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنا چاہتی ہو لیکن وہ ایسا کرنے سے
 قطعاً مندرہ پنہ یہ مذہب نہیں بلکہ مذہب کے خلاف ہے۔ میں یہ باتیں
 ہندو مذہب کے جذبہ سے متاثر ہو کر کہتا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میرے
 اندر یہ مغربی روح ہے جو بول رہی ہے۔ میں ہندوستانی رزح سے بھر پور
 ہو کر بول رہا ہوں۔ میں نے مغرب سے بہت سی باتیں حاصل کی ہیں آ
 لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں اس قسم کی بیوگی کی کوئی
 جگہ نہیں۔

بچپن کی شادی

میر نے جو کچھ بچپن کی بیوگی کے بارے میں کہلے، اس کا اطلاق تمام
 تر بچپن کی شادی پر لگایا ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے نفس پر اتنا

نہیں کی ہے۔ تم مجھ سے زیادہ بہتر جان سکتے ہو۔ لیکن اے لونجوانا! میں
 تم سے جو بچھ چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تم میں کھوڑی جاں نشاری پیدا ہونی چاہیے
 اگر تم میں یہ ہے تو میں ایک تجیز رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم میں سے
 اکثر شادی شدہ ہونگے اور تم میں سے ایک خاصی تعداد 'برہمچاری' ہوگی۔ مجھے
 کسی بہن پر بڑی نظر اٹھاتا ہے، وہ 'برہمچاری' نہیں ہے۔ ایک طالب علم چو اپنی
 لیا چاہتا ہوں کہ تم کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرو گے جو بیوہ نہیں ہے۔
 تم ایک بیوہ لڑکی تلاش کرو گے اور اگر تمہیں کوئی ایسی لڑکی نہیں ملے گی تو
 تم شادی ہی نہیں کرو گے۔ یہ ارادہ کرو اور اس کا دنیا کے سامنے اعلان کرو
 اس کا اپنے والدین کے سامنے اعلان کرو اگر وہ موجود ہوں، یا پھر اپنی بہنوں
 کے سامنے میں انھیں بیوہ لڑکیاں کہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ
 ایک دس یا پندرہ برس کی بچی جس نے اس نام نہاد شادی کے لیے اپنی مرضی
 کا اظہار نہیں کیا ہے، اور جو شادی کے بعد کبھی اپنے نام نہاد شوہر کے ساتھ
 نہیں رہی ہے اور یکبارگی بیوہ قرار نہ دی گئی ہے، وہ حقیقت میں بیوہ
 نہیں ہے۔ یہ اس اصطلاح کا بے جا استعمال ہے، زبان کا غلط استعمال
 ہے اور ایک بے حرمتی اور گستاخی ہے، 'بیوہ' کا لفظ ہندو مذہب میں
 ایک خاص تقدس رکھتا ہے۔ میں ایک سچی بیوہ کی دل سے قدر کرتا ہوں جیسے کہ مسٹر
 رابانا، رانا نے انجہانی بھنڈی جو سچتی تھیں کہ بیوہ ہونے کے کیا معنی ہیں۔ لیکن
 ایک ۹ برس کی بچی کچھ نہیں جانتی کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اگر صحیح نہیں ہے
 کہ عید میں ایسی بچی چن کر بیوہ میں، تو پھر میرا معاملہ ختم ہو جاتا
 ہے۔ لیکن اگر ایسی بچی چن کر بیوہ میں ہیں تو پھر تمہارا فرض ہو جاتا ہے کہ اگر

کے لیے اور کسی لکڑی کی ضرورت نہ ہو گی بلکہ یہ چرخے ہی کافی ہوں گے جو میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اُس کا چرخہ پر کوئی اعتقاد نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ چرخے کا نام لیتے ہیں، وہ صرف میرے خیال سے لیتے ہیں۔ یہ ایک ایماندارانہ رائے ہے۔ یہ ایک بڑا حادثہ ہو گا اگر کھدر کی تحریک ایسی ہی ثابت ہوئی اور تم اس حادثہ کے براہ راست ذمہ دار ہو گے اور اس جرم میں برابر کے شریک ہو گے۔ یہ ایک قومی خود کشی ہو گی۔ اگر تمہیں چرخے پر سچا اعتقاد نہیں ہے، تو اسے نہ قبول کرو۔ یہ تمہاری محبت کا صحیح اظہار ہو گیا، اس سے میری آنکھیں کھل جائیں گی اور میں ہر طرف یہ آواز لگاتا پھروں گا: "تم نے چرخے سے انکار کر کے در دُر نار این (دُغریبوں کے دیوتا) سے انکار کیا ہے۔ لیکن اگر اس کے بابے میں کوئی دھوکہ ہے تو اس سے مجھے اور اپنے دونوں کو اس تکلیف اس ذلت اور اس بے عزتی سے بچاؤ۔ یہ ایک بات ہے، لیکن تمہارے اس ایڈریس میں اور بھی بہت کچھ باقی ہیں۔

بچپن کی بیوگی

تم نے بچپن کی نشاوری اور بچپن کی بیوگی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تامل کے ایک فاضل شخص نے مجھے لکھا ہے کہ میں طلباء کے سامنے بچپن کی بیوگی پر تقریر کروں۔ اس نے کہا ہے کہ اس صوبہ میں بچپن کی بیوگی کی مصیبت ہندوستان کے اور صوبوں سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے ابھی تک اس بیان کی تشریح

سب کے لیے مہیا کر سکتے ہو۔ یہ باعزت اور دیاستدارانہ کام ہے اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ ایک آنہ تمہارے لیے کچنہ ہو۔ تم اسے پھینک دیتے ہو اور ٹرام میں بیٹھ کر بے کار وقت کھی گناتے ہو۔ بجائے اس کے کہ ۱۲، ۱۳، ۱۴ یا ۱۵ میل جیسی صورت کھی ہو، چلو اور ورزش کی ورزش بھی ہو۔ لیکن یہی اکئی اگر وہ کسی غریب بہن کی جیب میں جیب پڑ جاتی ہے تو پھیل لاتی ہے۔ وہ اس کے لیے سخت کرتی ہے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے خوش نماسوت کات کر مجھے دیتی ہے جس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوت ہوتا ہے جس سے باز شاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کے پہننے کے لیے کپڑا بن سکتا ہے۔ کارخانہ کی بنی ہوئی مل کا ایک تھان ہوتا ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ میں تم سے اس ایک مونیٹ پر اب اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا، اگرچہ یہ میرے لیے بہت بڑا مونیٹ ہے۔ اور اس میں تقریباً میرا سارے کا سارا وقت لگ جاتا ہے۔ تمہاری یہ پھیلی میرے لیے درد نہیں بلکہ رکاوٹ کا باعث ہوگی اگر اس سے تمہارے اس ارادے کا اظہار نہ ہو۔ اگر تم نے اب تک ایسا ارادہ نہیں کیا ہے کہ تم سوائے کھدر کے اور کچھ نہیں پہنو گے۔

میں اس خیال سے دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ تم کھدر کے اس پیغام پر اس وجہ سے اعتقاد رکھتے ہو کہ تم نے مجھے یہ پھیلی پیش کی اور تم نے میری عزت انزائی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر عمل بھی کرو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ تمہارے بارے میں جو تم ہندوستان کے مایہ ناز ہو۔ تم نے یہ روپیہ مجھے خوش کرنے کے لیے دیا ہے اور تم نے کھدر پہننا چاہتے ہو اور نہ اس پر تمہیں کوئی اعتقاد ہے۔ تم اس پیش گوئی کو پورا نہ کرو جو تامل ناڈو کے ایک ممتاز سبوت اور میرے عزیز دوست نے کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب میں مردوں کا تو میری لاش جلانے

ضرورت نہیں، اگر وہ کھدر جو اس روپے کو لاکھوں فاقہ زدوں میں تقسیم کر کے تیار کیا گیا اور تم نے اسے استعمال نہیں کیا۔ چرخے پر زبانی اعتقاد کے اظہار سے اور مریدانہ طریقہ پر مجھے کچھ روپے دیکر نہ اس سے سوراخ حل سکتا ہے اور نہ اس سے لاکھوں محنت کش، فاقہ زدہ انسانوں کی بڑھتی ہوئی غریبی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نے غلط کہا، میں نے لاکھوں محنت کش انسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کاش یہ ان کی صحیح تصویر ہوتی! بد قسمتی سے چونکہ ہم نے اپنے لباس کے مذاق میں تبدیلی نہیں کی ہے، ہم نے ان لاکھوں فاقہ زدہ انسانوں کے لیے سال بھر محنت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے انھیں کم سے کم سال میں چار مہینے کی ایک ایسی پیشی دیدی ہے جس کی انھیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے تخیل کی کوئی برائے نہیں بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اگر تم ایسے ہموطنوں کی بات کو نہ بھی مانو جو ان عوام میں گھومے پھرتے ہیں، لیکن جسے بہت سے انگریز حکمرانوں نے بھی بار بار دہرایا ہے۔ اس لیے اگر میں یہ تخیل لے بھی لوں اور اسے فاقہ زدہ بہنوں میں تقسیم بھی کر دوں تو اس سے مسئلہ کا حل نہ ہوگا برعکس اس کے اس سے وہ اپنی رزحانی دولت سے محروم ہو جائیں گی۔ وہ فقیر اور ہمیشہ خیرات پر زندگی بسر کرنے کی عادی ہو جائیں گی۔ خدا ایسے مرد، عورت یا ایسی قوم پر رحم کرے جو خیرات پر زندگی بسر کرنا سیکھ جائے۔ جو ہم کو کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنی ان بہنوں کے لیے جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہی ایک ایسا کام ہے جو تم ان

۱۔ یہ بچا پاک لڑکے میں گاندھی جی کی تقریر سے لیا گیا ہے۔ مرتب

وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ انھیں بچنے کی شادی سے کوئی واسطہ نہ ہوگا، تو خیال کرو کہ تم اپنے گرد و پیش کے سماج میں کتنا بڑا سدھار کر رہے ہو۔ اگر تم میں سے یہ ۱۲۰۰ یا ان کی ایک معقول تعداد اپنے خالی اوقات میں یا تو ان کے دفنوں میں کچھ حصہ ان لوگوں کے پاس جملے میں صرف کر سکیں جو نشہ پینے کے عادی ہیں اور کسی اچھے انداز میں ان کے دلوں تک پہنچ سکیں تو خیال کرو کہ تم ان کی اور اپنے ملک کی کتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہو۔ یہ سب باتیں تم باوجود موجودہ خراب تعلیم کے کر سکتے ہو۔ اور نہ ان کے کرنے میں تمہیں بہت کوشش کی ضرورت ہے، سوائے اس کے کہ تمہیں غمخوڑا سا اپنا دل بدلنا ہوگا اور سیاسی دنیا کی اگر مروجہ اصطلاح استعمال کی جائے تو اپنا 'نقطہ نظر' بدلنا ہوگا۔

(’ینگ انڈیا‘ ۸ دسمبر ۱۹۲۷ء)

طلباء کا عطیہ

میں تمہارا نہایت دل سے شکر گزار ہوں کہ تم نے درودِ ناراین (مفلوسوں کے دیوتا) کے لیے مجھے یہ عطیہ دیئے ہیں لیکن یہ تمہاری اس محبت کا جو چرخے سے تھیں ہے، پہلا اور آخری ثبوت نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت افسوس کا مقام ہوگا اگر یہ تمہاری محبت کا آخری ثبوت ہوگا اس لیے کہ مجھے اس روپے کی مطلق

حسین اور میرے لیے رزحانیت سے بھروسے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تجربہ اور میں کہوں گا کہ بلا استثنا ان سب لوگوں کا تجربہ جنہوں نے واقعتاً اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے تلاش حق کی ہے اس وقت تک ایک ناکام کوشش ہوگی جب تک اس کے ساتھ اس قادر مطلق کی بارگاہ میں دل سے دعا بھی نہ مانگی جائے۔ اس لیے تم جو کچھ بھی کرو، خدا پر اپنا ایمان رکھ کر کرو۔ میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سچ پوچھو تو یہ بات بحث سے بالاتر ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اندر ایک صحیح انکسار کا جذبہ پیدا کرو اور دنیا کے بڑے بڑے معلمین و مشیروں اور دوسرے لوگوں کے تجزیوں کو ٹھکرانہ دو اور اٹھیں اور اہم باطلہ میں مبتلا نہ سمجھو۔ اور اگر تم ایسا سمجھو گے تو اس کے بعد میں تم سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ آئینہ کی طرح تم پر واضح ہو جائیگا۔ یہ تمہاری دیانت کا امتحان ہو گا۔ اگر تمہیں خدا پر یقیناً ایمان ہے تو تم اس کی ادنیٰ ترین مخالفت کے ساتھ ہمدردی کئے بغیر نہیں رہ سکتے ہو۔ اور خواہ یہ چرخا اور کھدر ہو یا جیوت جیات کا زور کرنا، کامل نشہ بندی ہو یا بیواؤں اور یتیموں کی شادی سے متعلق سماجی اصلاح کا کام، تم پاؤ گے کہ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ادارے میں تمہاری تعداد ۱۴۰۰ سے زائد ہے۔ ذرا خیال کرو کہ یہ ۱۴۰۰ اگر آدھ گھنٹہ بھی روزانہ کتابی پرغرف کریں، تو اس ملک کی مادی دولت میں کتنا اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سوچو کہ یہ ۱۴۰۰ جنہیں اچھوت کہا جاتا ہے، ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اگر یہ سب کے سب ۱۴۰۰ نوجوان بے عہد کر لیں اور

بالکل ایک ہیں کہ ایک شخص جس کا دل پاک نہ ہو، وہ اس عرش الہی کے سامنے کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارا ویدوں کا پڑھنا، سنسکرت کا صحیح علم، لاطینی، یونانی وغیرہ سب بے کار ہوں گے اگر ان سے دل کی مکمل پاکیزگی پیدا نہ ہو۔ تمام علم کا مقصد سیرت کی تعمیر ہونا چاہیے۔

• (سنگ انڈیا ۸ ستمبر ۱۹۷۷ء)

خدا پر ایمان

ایک انگریز دوست جو شیو گامیں رہتے تھے اور جنہیں میں پہلے کبھی نہیں جانتا تھا، میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اگر ہندوستان روحانی اعتبار سے ایک ترقی یافتہ ملک ہے تو کیا بات ہے کہ وہ یہاں کے طلباء میں خدا کی معرفت کا صحیح جذبہ نہیں پاتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ اکثر طلباء یہ بھی نہیں جانتے کہ بھگوت گیتا کیا ہے؟ میں نے ان کی اس تحقیق کا جو دیانتدارانہ جواب اور عذر ہو سکتا تھا، وہ پیش کیا لیکن میں وہ جواب نہیں نہیں دینا چاہتا ہوں، اور نہ اس بڑی اور ہلک کمزوری کا کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بہ ادب گزارش جو میں ان طلباء کے سامنے جو یہاں اس وقت موجود ہیں، یہ کر رہا تھا کہ تم اپنے دلوں کا جائزہ لو اور جہاں تمہیں یہ معلوم ہو کہ میری باتیں صحیح ہیں، وہیں سے تم اپنی اصلاح اور اپنی تعمیر شروع کر دو اور تم میں سے جو ہندو ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ بڑی اکثریت ہندوؤں کی ہے، وہ گیتا کے اس سیدھے سادے

ایک لازمی شرط

ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ طلباء کے لیے کیا کرنا ممکن ہے اور ملک کی خدمت کے لیے وہ فرید کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں جو جواب آیا ہے اور یہ بہت سے ایسے لوگوں کے دلوں میں بھی بونگا جو یہ چاہتے ہیں کہ طلباء اپنی زندگی کا کوئی اچھا نمونہ پیش کریں، وہ یہ ہے کہ طلباء کو اپنا اندرونی جائزہ لینا چاہئے اور اپنے ذاتی کیریئر کا خیال کرنا چاہیے۔ شخصی زندگی کی پاکیزگی ایک اچھی تعلیم کے لیے ناگزیر شرط ہے۔ ہزاروں طلباء میری ملاقات اور ان کے ساتھ مسلسل خط و کتابت جس میں وہ اپنے تمام اندرونی جذبات نکال کر رکھ دیتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم سب سمجھتے ہو گے کہ میرا اس سے کیا مطلب ہے؟ ہماری زبان میں ایک بہت اچھا لفظ ہے جس کے معنی داری ہیں جو طلباء علم کے سمجھے جاتے ہیں، اور وہ لفظ ”برہمچاری“ ہے۔ ”دیار تھی“ ایک گڑھا ہوا لفظ ہے اور ”برہمچاری“ لفظ کا صحیح ہم معنی نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ تم جانتے ہو گے کہ ”برہمچاری“ کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں خدا کا ہتلاشی، ایک ایسا شخص جو اس طرح زندگی بسر کرتا ہے، جس سے وہ کم سے کم قیمت میں خدا سے قریب ہو جائے۔ اور دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی مختلف ہوں، اس بنیادی سوال پر

کے باوجود ہندوستان بھر میں طلباء کے دلوں کے اندر میرے لیے بڑی محبت اور عزت ہے۔ طلباء نے بہت بڑی حد تک میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے لیکن میں اس احساس کو اپنے اندر نہ بانہیں سکتا کہ باوجود اس فانی محبت کے جو طلباء نے ہر جگہ میرے لیے ظاہر کی ہے اور باوجود اس کے کہ انہوں نے ملک کے غریب سے غریب لوگوں کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر دیا ہے، پھر بھی انہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ تم سے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں جب تک تم اپنے کالجوں اور اسکولوں سے فارغ ہو گے تو تمہیں اس ملک کے غریب باشندوں کی رہنمائی کے لیے پبلک زندگی میں داخل ہونا ہو گا۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور تم اس کا عملی طریقہ پراکٹس کر سکو۔ یہ عجیب و غریب بات ہے اور بہت افسوس ناک بات بھی کہ اکثر طلباء اپنی طالب علمی کے زمانہ میں تو بڑے اعلیٰ جذبات رکھتے ہیں، اور جب وہ اپنی تعلیم ختم کر لیتے ہیں تو وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں ان میں اکثر اپنے ذہن و فکر کی کمائی میں لگ جاتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حیرانی ہو گی۔ ایک سبب تو صاف نظر آتا ہے۔ ہر ماہ تعلیم، ہر شخص جسے طلباء سے کوئی نہ کوئی واسطہ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم بہت خراب ہے۔ یہ ملک کی ضروریات اور خصوصاً غریب ہندوستان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے۔ جو تعلیم دی جاتی ہے، اس میں اور کھر یا کھاول کی زندگی میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر تم یا میں اس قسم کے جلسہ میں غور نہیں کر سکتے ہیں

صاحب العین یہ رہا ہے کہ انسان کی ذہنی اور روحانی صلاحیتیں خدمت کے لیے سمجھی جاتی ہیں اور انسان کو اپنے ہاتھ پاؤں اپنی مژدگی کے لیے استعمال کرنے چاہئیں، قدیم زمانہ میں دکان اپنے موٹوں سے قانونی مشورہ کی کوئی نہیں نہیں لیتے تھے اور آج بھی پیرسرو اپنے موٹوں پر اپنی فیس کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں جو 'آنزیریم' کہلاتا ہے۔ اگر طلبا اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہتے ہیں تو انہیں اس کو بے کی طرح نفلی صاحب بنانا زیب نہیں دیتا جو میر کے پُر لگا کر مور بننا چاہتا تھا۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں ایک ایسی قوم کی خدمت کرنی ہے جس کی اوسط آمدنی فی کس لارڈ کرزن کے قول کے مطابق صرف ۴۰ روپے سالانہ ہے۔ وہ یہ خدمت اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب وہ اپنے لیے موٹا کھد رہنہا گوارا کریں اور قیمتی 'یورپین' وضع کے کپڑے پہننا چھوڑ دیں۔ وہ ایک مذہب انسان کی طرح اپنے ہونے والے خسران سے جہیز کی بڑی بڑی رقمیں مانگنا چھوڑ دیں۔

(ہریجن، ۲۷ جولائی ۱۹۳۷ء)

اپنا فرض بجا لاؤ

یہ میرے لیے بڑی ہی خوشی اور طمانیت کی بات تھی کہ تمام مشکلات

لے دیو کے طلبا سے گاندھی جی کا خطاب - مرتب

نکال دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آدمی نہیں اور اپنے عقیدے پر دنیا کے سامنے مضبوطی سے قائم رہیں۔ مذلت کی تلاش میں بے زبان لاکھوں انسانوں کے لیے جو آپ کا جذبہ ہے، وہ ہرگز کم نہ ہونا چاہئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کہیں طاقتور لاسکلی آلہ بنا سکتے ہیں جس کے لیے کسی خارجی تحقیق کی ضرورت نہیں بلکہ داخلی کی ہے۔ اور تمام تحقیقاتیں بے کار ہیں اگر اس داخلی آلے سے اس کا تعلق نہ ہو۔ اور جو آپ کے دلوں کو ان لاکھوں انسانوں کے ساتھ جوڑنے سکے۔ جب تک کہ آپ کی تمام تحقیقات کے سامنے لوگوں کا مفاد نہ ہو، اس وقت تک آپ کے تمام کارخانے بغیر راجگڑ پالی اچاریہ کے جو انہوں نے مذاق میں کہا تھا، شیطان کے کارخانوں سے زیادہ ثابت ہوں گے۔

(’ینگ انڈیا‘، ۲۱ جولائی ۱۹۲۴ء)

انکسار اور خاکساری اختیار کرو

سب سے پہلی بات جو طلباء کو سیکھنی ہے، وہ انکسار اور خاکساری ہے، جس کے بغیر وہ اپنے کمالات کا بہتر استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ خواہ کتنے ہی علمی کمالات حاصل کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائیں، لیکن اگر انہیں اپنے علم کو انسان کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے تو انکسار اور بس ضروری ہے۔ ان میں اچھے طلباء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ان کا وجود غریب، منظم ہندوستانی دیہاتیوں کے لیے بے کار ہے۔ تمام دنیا

سہول جلتے ہیں کہ اگر نمایندگی نہیں تو ٹیکس نہیں، کا اصول ان پر بھی صادق
 آتا ہے۔ اگر ذاتاً آپ اس اصول کو ان پر بھی لاگو کریں اور ان کے سامنے
 جوابدہی اپنا فرض سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان تصورات کا ایک اور پہلو بھی
 ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دلوں میں ان کے لیے ایک معذرت نہیں بلکہ خاصا
 بڑا گوشہ ہے اور اگر آپ اس گوشے کو اچھی حالت میں رکھیں گے تو آپ اپنی معلومات
 کو لاکھوں آدمیوں کے فائدہ کے لیے استعمال کر سکیں گے جن کی محنتوں پر آپ
 کی تعلیم کا دار مدار ہے۔

میں اس سے کہیں زیادہ اُمید رکھتا ہوں جتنی کسی شخص سے ہو سکتی ہے۔
 جو متحدہ بڑا بہت آپ نے کیا ہے، اس پر مطمئن نہ ہو جائیے اور یہ نہ کہنے لگے کہ ہم
 سے جو کچھ ہو سکتا تھا، وہ ہم نے کر دیا ہے اور اب ہمیں ٹینس اور بلیئرڈ کھیلنے
 دیجئے۔ "میں آپ سے یہ کہتا ہوں بلیئرڈ کے کمرے میں ہوائینس کے میدان میں،
 اس فرض کو ہمیشہ یاد رکھئے جو روزانہ آپ کے حساب میں جمع ہوتا جا رہا ہے۔
 لیکن جو گداگر ہوتے ہیں، وہ اپنی پسند پر اصرار نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے
 مجھے دیا ہے، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو درخواست میں نے کی ہے
 اس پر عمل کیجئے۔ اس کپڑے کے پہننے سے نہ ڈریئے جو غریب بھرتیں آپ کے لیے
 لاتے ہیں۔ اپنے آقاؤں سے نہ ڈریئے کہ اگر آپ کھد رہے ہیں گے تو وہ آپ کو

لے جائے گا جی کی اس تقریر سے لیا گیا ہے جو انہوں نے سائنس انسٹی ٹیوٹ بنگلور
 میں کی تھی اور جہاں طلباء انہیں تعمیلی پیش کر رہی تھی۔ مرتب

سمجھتا کہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا اور اس سے تم کیسے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکو گے؟

(’ینگ انڈیا‘، ۴ اگست ۱۹۴۷ء)

غریبوں اور گاؤں والوں کو نہ بھولو

مجھے تعجب ہے کہ میں یہاں کہاں آگیا! گاندھی جی حیرت سے کہا: مجھ جیسے دیہاتی کے لیے یہاں جگہ کہاں جو حیرت اور استعجاب میں کھڑا ہوا ہے۔ میں اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ میں زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہہ سکتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بڑی بڑی لیوریٹیوں اور بجلی کی مشینیں جو تم یہاں دیکھتے ہو، وہ سب لاکھوں انسانوں کی جبری محنت کا نتیجہ ہیں اس لیے کہ ٹاٹا کے ۳ لاکھ کمپنیاں باہر سے نہیں آئے ہیں اور نہ میسور کا عطیہ کمپنیاں اور سے بلا ہے یہ سب انہی بے گاروں کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ اگر ہم ان دیہات والوں سے ملیں اور انھیں بتائیں کہ ہم ان کے پیسے کو کس طرح عمارتوں اور کارخانوں پر استعمال کر رہے ہیں جن سے انھیں شاید کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور اگر پہنچے تو شاید ان کی آنے والی نسلوں کو پہنچے، مگر وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ وہ اس کی ذرا پروا نہ کریں گے۔ لیکن ہم ان سے کبھی کوئی تعلق پیدا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اسے اپنا ایک حق سمجھتے ہیں اور

خدا پر ایمان

پچھلے دس سال کے اندر میں تقریباً ہزاروں طلباء سے ملا ہوں۔ انہوں نے تیرے سامنے اپنے دل کی تمام باتیں رکھ دی ہیں اور مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں ان کے دلوں کو ٹھوٹوں۔ اس لیے میں تمہاری تمام مشکلوں کو جانتا ہوں اور تمہاری ہر کمزوری کو بھی سمجھتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں تمہاری کوئی خاص مدد بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن میں تمہارا دوست اور لاء نما عزیز رہن سکتا ہوں، تمہارے رنج و غم میں شریک ہو سکتا ہوں اور اپنے تجربے سے تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اگرچہ تم جانتے ہو گے کہ بے مددگاروں کا مددگار صرف خدا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی سزا یا مصیبت اور کوئی نہیں کہ خدا پر اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اور میں نہایت انیسویں کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ طلباء سے یہ ایمان رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب میں ایک ہندو لڑکے سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی رامائن پڑھا کر، تو وہ میری طرف گھور کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کون تھے؟ جب میں ایک مسلمان لڑکے سے کہتا ہوں کہ میاں! قرآن پڑھا کر، اور خدا سے ڈرا کر، تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا اور صرف زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے۔ میں ایسے لڑکوں کو کیسے قایل کر سکتا ہوں کہ سچی تعلیم میں سب سے پہلا قدم صاف دیا کہ دل ہونا ہے۔ جو تعلیم تم پاتے ہو، اگر وہ تمہیں خدا سے برگشتہ کر دیتی ہے، تو میں نہیں

جو اکثر امن پسندانہ تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے اور خوشامد جو اس قید و بند کا نتیجہ ہوتی ہے جو پستہا پستہ سے چلی آتی ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے اگر قدیم تہذیب کہ جدید حملوں سے تباہ ہونا نہیں ہے۔ جدید تہذیب کی سب سے امتیازی خصوصیت انسانی ضروریات کا غیر محدود و گونا گوں ہونا ہے، قدیم تہذیب کی خصوصیت، ان ضروریات کا محدود اور قاعدہ کا پابند ہونا ہے۔ جدید یا مغربی بے ثباتی، مستقبل کی زندگی اور اس بنا پر خدا میں زندہ اعتقاد نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ قدیم یا مشرقی تہذیب میں جو قید و بند ہے، وہ باوجود ہمارے مستقبل کی زندگی اور خدائی طاقت کے باوجود پر اعتقاد سے پیدا ہے۔ جو مختصر خبر اور پردی گئی ہے، وہ اگر ہم یقین بھی کر لیں تو وہ مغربی تہذیب کی گورائے تقلید کے خلاف انتباہ ہے جو اکثر ہندوستان کی شہری زندگی اور خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ میں نظر آتی ہے جو جدید اکتشافات کے بعض فوری اور حیرت انگیز نتائج ایسے ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں کہ انسان کی فتح ان سے بے اثر رہنے میں ہے۔ ہمیں خطہ یہ ہے کہ ہم کہیں اپنی مستقل قدروں کو ان عارضی مسرتوں کے عین قربان نہ کر دیں۔

(’ینگ انڈیا‘، ۲ جون ۱۹۲۷ء)

مبالغہ کا کافی خیال رکھتے ہوئے بھی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں میں جرائم اور قانون کی خلاف ورزیاں اس نئی دنیا میں بہت عام ہو گئی ہیں جس کی بڑی ذمہ داری اس نئی تہذیب پر ڈالی جاسکتی ہے۔ لیکن باوجود ان جرائم کے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ زندگی تو مغرب میں بھی چلتی ہی رہتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مغرب کے دانشمند لوگ نہ صرف یہ کہ ان برائیوں سے آگاہ نہیں ہیں بلکہ وہ ان کو دور کرنے کی جرات کیسا تھا گو شبہ بھی کر رہے ہیں۔ بہر حال ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس تہذیب کی آنکھ بند کر کے تقلید کرتے ہیں؟ ہم کو وقتاً فوقتاً مغرب کی طرف سے ایسے خوفناک انکشافات جو ہوتے رہتے ہیں، انھیں دیکھ کر ہمیں ٹھٹھکانا چاہئے اور خود سے پوچھنا چاہئے کہ ہم کیوں نہ اپنی تہذیب پر قائم رہیں اور مقابلہ جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کی روشنی میں ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہئے اس لیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر مذہب کو اپنی تہذیب کے پیادہ مسائل سے سابقہ پڑا ہے تو ہمیں بھی ان سے کچھ کم اپنے مسئلوں سے دوچار ہونا نہیں ہے! یہ غالباً اگر بے کار نہیں مگر غیر مزور دیکھئے کہ اس سلسلہ میں ہم دونوں تہذیبوں کی اچھائیوں اور برائیوں کا مقابلہ کریں۔ مغرب نے اپنی آب و ہوا اور ماحول کے مطابق ایک تہذیب پیدا کی ہے، اسی طرح ہماری بھی اپنے حالات کے مطابق اپنی ایک تہذیب ہے اور دونوں اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے ٹھیک ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ جن جرائم اور قانون شکنیوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے لیے تقریباً ناممکن تھیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری امن پسندانہ تربیت جوئی ہے اور ہم نے ایسے ماحول میں پرورش پائی ہے جس میں ضبط اور تحمل کی تعلیم دی گئی ہے۔ بزدلی

بچتے رہنا!

ایک نامہ نگار نے مجھے اخبار کا ایک تراشہ بھیجا ہے جس میں نئی دُنیا میں چھوٹے بچوں کے جرائم اور لڑکیوں میں ناجائز شہوت پرستی کے بڑے ہولناک واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

ایک ۴ برس کے بچے نے بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی ماں کو گولی ماردی اس لیے کہ اس نے بچے کو دیاسلایوں سے کھیلنے سے منع کیا تھا۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کرنا چاہا تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس نے انھیں بھی گولی مارنے کی دھمکی دی۔ اور جب عدالت میں پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ نے اس سے پوچھا تو اس نے ان چیزوں میں سے ایک چاقو اٹھایا، جو عدالت کے سامنے بغرض پیش کر دی ہوئی تھیں، اور مارنے کے لیے لپکا۔ کہا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی دن امریکہ میں ایسا گزرتا ہوگا جب کوئی لڑکا یا لڑکی اس قسم کا کوئی جرم نہ کرتا ہو۔ اور امریکہ کے بہت سے کالجوں میں خودکشی کے کلب یا جرائم کی انجمنیں ہیں۔ اور ان واقعات کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں لڑکیوں کے کالجوں کی قانون سے ایسی آزاد ہو گئی ہیں کہ وہ ناجائز حرکتوں کے لیے کالجوں سے بھاگ آتی ہیں۔

ایک ایسے زمانہ میں جبکہ اخبارات اپنے قاریین کی دل چسپی کے لیے من گھڑت واقعات کی سنسنی خیز غذا میں فراہم کرتے رہتے ہیں، ان خبروں کو جو بیان کی گئی ہیں جوں کا توں یقین کر لینا ذرا مشکل ہے۔ لیکن

طلباء کے لیے سب کے محفوظ ادب و عزت راستہ یہ ہے کہ وہ سرکاری مدرسوں اور کالجوں کو بہر صورت چھوڑ دیں۔ لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ اگر حکومت اور عوام میں تصادم ہوتا ہے تو وہ نکال بھی دیئے جائیں گے، جیسا کہ اور جگہوں میں ہو چکا ہے۔ حکومت کے خلاف بغاوت میں اگر قیادت نہ کریں، تو کم سے کم انھیں پکا اور سجا پیر رہنا چاہئے۔ انھیں نتائج کا مقابلہ بھی اسی دلیری سے کرنا چاہئے جس دلیری سے انھوں نے قوم کی آواز پر لبیک کہا۔ انھیں خود کو ذلیل نہیں کرنا چاہئے، انھیں اپنی عزت نفس کو ان کالجوں اور اسکولوں میں دوبارہ داخل ہو کر، جن سے کہ وہ نکال دیئے گئے ہوتے، قربان نہیں کرنا چاہیئے، انکی بہادری نام کی بہادری ہوگی اگر یہ پہلے ہی امتحان میں ناکام رہی۔

میں نے سنا ہے کہ ہر تالے پہلے طلباء نے بدیشی کپڑے چھوڑ دیئے تھے، اور کھدیر پہننا شروع کر دیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ صرف ایک عارضی بات تھی اور انہوں نے باہر کے دباؤ یا اندرونی خواہش پر کھدیر پہننا اتنی ہی جلدی چھوڑ دیا، جتنی جلدی انھوں نے بدیشی کپڑے چھوڑے تھے، میرے نزدیک اس ملک کے لیے بدیشی کپڑا نذرانہ بدیشی حکومت کے ہے، کاش یہ بات بغیر کسی شجوت کے تسلیم کر لی جاتی !

(’ینگ انڈیا‘ ۱۹ فروری ۱۹۲۸ء)

کہئے کہ ہم کوئی مجرم نہیں ہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔
 ان سے کہئے کہ ہم نے مادر وطن کی آواز سنی اور اس پر
 عمل کیا۔ ہم نے جہاں تک ہونیکا، اسے ذلت سے بچایا۔
 ان سے کہئے کہ ہم بزدل نہیں ہیں۔ خدا کے لیے آپ ہماری
 مدد کیجئے۔“

میں اس طالب علم کے مشورہ پر پسپائی کو تو نہیں لکھ سکتا اگر اسے
 اپنی نیکری سے ہاتھ دھونا نہیں ہے تو میرا خیال کہ اسے ضبط کے لیے کوئی
 کارروائی کرنی پڑے گی۔ جب تک ہماری تعلیمی درسگاہیں حکومت کی
 سرپرستی میں رہیں گی، اس وقت تک وہ حکومت کی تائید میں استعمال
 ہوتی رہیں گی اور جیسا کہ انھیں ہونا چاہئے، اور جو طلباء یا اساتذہ حکومت
 کے خلاف عوامی کارروائیوں کی تائید کرتے ہیں، انھیں اس کی قیمت
 ادا کرنی ہوگی اور انھیں اخراج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ایک محب وطن
 کے نقطہ خیال سے طلباء نے جو کچھ کیا، اچھا کیا اور بہادری سے کام لیا جو
 لوگوں کا ساتھ دیا وہ جب وطن کی کمی کے مورد الزام ہوئے اگر اور اس سے
 زیادہ نہیں، وہ وطن کی اس آواز پر لبیک نہ کہتے۔ حکومت کے نقطہ نظر
 سے انہوں نے بیشک غلطی کی اور ان کے عتاب کے مورد ہوئے۔ طلباء
 خلاف ورزی کبھی کریں اور پھر مورد عتاب نہ ہوں، دونوں باتیں نہیں ہو
 سکتی ہیں۔ اگر وہ عوام کے معاملوں کا ساتھ دیں گے تو انھیں اپنے تعلیمی
 کام کو اس کا یا بند کرنا ہوگا اور اگر وہ ملک کے مفاد کے خلاف پڑتا ہے
 تو اسے قربان بھی کرنا ہوگا۔ میں نے یہ بات سن ۱۹۲۰ء میں نہایت واضح طور
 پر دیکھی اور بعد کے تجربہ نے اس کی تائید بھی کی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ

تہ تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں حاصل کرتے ہیں، ہم نے اسے بتا رکھا ہے کہ ہمیں پڑھنا لکھنا سیکھنے سے پہلے آدمی بننا چاہئے۔ قدرت نے ان میں وہ صلاحیت رکھی ہے جو اپنی ترقی کے راستہ میں خواہ وہ علمی ہو یا اور کوئی، اپنی تمام مشکلوں پر قابو پا سکے۔

(’ینگ انڈیا‘، ۷ جولائی ۱۹۴۷ء)

طلباء کی آزمائش

روز لٹ ایکٹ کے زمانہ میں جو کچھ طلباء کے ساتھ پیش آیا، وہی اب بھر آ رہا ہے۔ ان یادگار دنوں میں ان میں سے ایک نے مجھے لکھا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خود کشتی گروں، اس لیے کہ مجھے خارج کر دیا گیا ہے۔ ایک طالب علم آج کل لکھ رہا ہے:

..... کے طلباء نے مادرِ وطن کی آواز سنی اور اس پر لبیک کہا۔ ہم نے ۳۰ کو ہڑتال کی۔ اپنے اس دیوانہ فعل پر ہم پر ۲ روپے فی طالب علم جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ غریب طلباء اپنی معافیوں، نصف معافیوں اور وظیفوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ مہربانی کر کے صاحب پر نسیل کو لکھئے یا ’ینگ انڈیا‘ کے ذریعہ انہیں مشورہ دیجئے۔ ان سے

اس ظلم کا آلہ کار بن جاتی ہیں اور شہنشاہیت کا ظلم جتنا ان دیسی ریاستوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، اتنا شہنشاہیت کے ہاتھ سے نہیں ہوتا ان ریاستوں کی رعایا اور جو ان کے عارضی طور پر زیر سایہ ہوتے ہیں، وہ اکثر ان کے عقاب کے ذہرے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں برطانوی اقتدار کے اندر دیسی ریاستوں کی حالت سے بحث کرنا نہیں چاہتا۔

میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس دشواری کا کوئی آسان حل نکالوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس غیر معمولی حکم کے خلاف پرنسپل نے احتجاج کے طور پر استعفا دیدیا ہے۔ وہ ان لوگوں کی دلی مبارکباد کا مستحق ہے جو اس سلطنت (برطانیہ) میں انصاف اور حق دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا کامیابی طلباء پر ریاست اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے کوئی فرض عاید نہیں ہوتا؟ میری رائے میں انہیں نہایت مؤیدانہ احتجاج کے بعد سب گول کر ایک ساتھ کالج چھوڑ دینا چاہیے۔ ان میں اگر کالج چھوڑنے والے طلباء کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کی جرات نہیں ہے، تو وہ اس مفت تعلیم کی بہت قیمت ادا کر رہے ہیں۔ نواب صاحب ممکن ہے اب بھی ہوش میں نہ آئیں، مگر اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ انہوں نے تو کالج چھوڑ کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے جن طلباء کو الگ کیا گیا ہے، ان سے میں کہوں گا کہ 'تم بد دل نہ ہوؤ تم ایسے کالج میں داخل کی جھیک مت مانگنا جس کے مالک نے تمہاری ایسی بے عزتی کی ہے۔ تم وہ معمولی رقم بھی جو نواب صاحب نے تمہیں بطور صلہ اور سفر خرچ کے دی ہے، انہیں لوٹا سکتے ہو۔ اس قسم کا کوئی معاوضہ قبول کرنا گویا غلطی کے ساتھ سمجھوتہ کرنا ہے۔ تمہیں جتنی تعلیم کی ضرورت ہے، تم خود سندھ میں بغیر کسی کالج میں گئے ہوئے بھی حاصل کر سکتے ہو۔ ہم

جونگڈھ کی دیوانگی

جونگڈھ کا ٹھیاڈاڑ میں جس کا نام کاٹھیاڈاڑ اس وجہ سے پڑا کہ وہ بہادر کا بھٹی لوگوں کا ملک تھا ایک مسلم ریاست ہے۔ اس میں ایک بہت اچھا کالج ہے جس کا نام اس کے بانی وزیر بہادر الدین پر ہے۔ کالج نے بہت سے سنی اہل علم بلا بلا کر رکھے ہیں جن میں بیشتر مسلمان ہیں اس کالج کا ایک بڑا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے۔ نئے نواب صاحب نے یکبارگی چند دن قبل ایک حکم نافذ کیا کہ تمام غیر کاٹھیاڈاڑی طلباء کو چھوڑ دیں گھنٹے کے اندر نکال دیا جائے۔ غریباً حیرت زدہ طلباء اسی دن زبردستی ریل گاڑی پر بٹھا کر سندھ بھیج دیا گیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ ان طلباء نے کیا جرم کیا تھا۔ انہیں یہ سنا گیا ہے کہ اس نامعقول حکم کی محرک خلافت کی تحریک ہے۔ اس فعل کی شرم رکھنے کے لیے ہندو طلباء کو بھرنے لیا گیا ہے۔

ذاتی طور سے میں اس اخراج کو اچھا سمجھتا ہوں۔ کھلا ہوا ظلم لوگوں پر یہ ظاہر کر دے گا کہ تحریک خلافت کے خلاف کسی معاذہ قوتیں کام کر رہی ہیں۔ یہ ریاستیں دراصل شہنشاہیت کی غلام ہیں اور جب شہنشاہیت کوئی ظلم کرتی ہے تو یہ اس سے کبھی بدتر کام کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں جنہیں کوئی حاکمانہ اختیار بھی نہیں ہے۔ اس خوف سے کہ انہیں کہیں دولت اور طاقت دونوں سے محروم نہ ہونا پڑے وہ

کر بھگا دوں گا۔ میں اس کی شادی ایسے شخص کے ساتھ کروں گا جو اس کی اندرونی خوبیوں کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خوبصورت دکھائی دو، تو نفاست پسندیوں کی بجائے تمہیں اپنی سیرت درست کرنی چاہئے اور پھر تمہارے اندر جو خوبیاں ہیں، انہیں ترقی دینی چاہئے۔ پھر تم یقیناً خوبصورت دکھائی دو گے اور جہاں جاؤ گے، تمہاری عزت ہوگی۔

میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے اور کچھ کہنا باقی رہ گیا ہے۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا، سب کچھ کہہ دیا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے، وہ بہت قیمت رکھتا ہے۔ اگر تم نے اسے نہیں سمجھا ہے تو تم اپنے بزرگوں یا اپنے استادوں سے کہو کہ وہ تمہیں بچھا دیں۔ تم سب کو اس پر غور کرنا چاہئے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہئے اور جہاں تک ہو سکے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس طرح مجھے موقع دو کہ میں لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کا جو تجربہ کر رہا ہوں، اسے کامیاب بناؤں۔

(’مدھ پودو‘ (Madhpu do) سے لیا گیا۔)

ثابت ہوتا ہے۔ مگر یہ کوئی اعلیٰ قانون نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص بہت بڑا گنہگار ہو سکتا ہے، خواہ وہ کھادی ہی کیوں نہ پہنتا ہو۔ اور برعکس اس کے بانٹا تھیلہ بھی بر سیمجاری ہو سکتا ہے۔ میں اس دوسرے کی زیادہ عزت کروں گا اور پہلے کی طرف سے منہ موڑ لوں گا جو اگرچہ کھادی پہنتا ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے کچھ موزوں نہیں کہ ہم نمائشی اور بھڑکیلے لباس پہن کر حسین بننے کی کوشش کریں بر سیمجاری کو اگر اپنی ظاہری شکل کی نمائش ہی کرنی ہے، تو صرف خدا کے سامنے کرنی ہے۔ اور خدا ہمیں برائی میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر ہم کیوں ظاہری ٹیپ ٹاپ میں حسین بننے کی کوشش کریں۔ اصل حسن صرف ان خوبیوں میں ظاہر ہوتا ہے جو ایک شخص کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو دوسروں پر اپنی ظاہری خوبصورتی سے نہیں بلکہ اپنے اخلاقی حسن سے اثر ڈالنا چاہئے۔ کپڑے صرف جسم ڈھکنے کی غرض سے ہوتے ہیں، اس لیے موٹا کھیر بھی اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا باریک سے باریک ریشمی کپڑا۔ اگر بڑے خود کھادی پہنتا اپنے لیے نہ سوار پاتے ہیں تو انھیں اپنے بچوں کو اس کے استعمال کی عادت ڈلوانی چاہئے جو مال یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بچے صرف اسی وقت خوبصورت معلوم ہوں گے، جب وہ نفیس کپڑوں میں ملبوس ہوں اور وہ انھیں نفیس کپڑوں میں ملبوس رکھتی ہے، وہ ماں بے وقوف ہے۔ نفیس کپڑے ایک شخص کی خوبصورتی میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ غرض کیجئے وہ کرتے کچھ ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اگر ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور میری لڑکی سے شادی کی خواہش اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کے ظاہری حسن سے متاثر ہے، تو میں اسے ٹانٹ

مجھے اس جذبہ پر قابو پانے کے لیے ایڈر بر ہجریہ، برتنے کے لیے بڑی ریاضت کرنی پڑی ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی اور شخص ایسا نہیں ملا ہے جس نے اس جذبے پر قابو پانے کے لیے اتنی ریاضت کی ہو جتنی میں نے کی ہے۔ ایک شخص جو ایک بار بھی اس جذبہ کا شکار ہو چکا ہے، اس کے لیے اس کا دبانایا درست رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تم اس عادت میں پڑو ہی متا۔ جن میں یہ ادنیٰ سے ادنیٰ درجے میں بھی محسوس ہوتی ہو، انھیں اسے وہیں دبا دینا چاہیے۔ جن میں یہ ابھی نہیں ابھری ہے، انھیں اس کے دبانے کی اس قدر کوشش کی ضرورت نہیں۔ انھیں صرف یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا موقع نہ آنے پائے جس سے یہ خواہش یا جذبہ ابھرے۔ صرف ایسے ہی لوگوں میں اپنے ملک کی خدمت کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے جو 'بر ہجریہ' پر عمل پیرا ہوں اور اپنی قوت حیات کو محفوظ رکھتے ہوں۔ لڑکیاں بھی اگر اپنے مدرسہ کی تعلیم کے زمانہ میں 'بر ہجریہ' پر عمل کریں، تو زیادہ اچھی گھر چلانے والی اور راتیں بن سکتی ہیں۔ جو عورت اپنے ملک کے ان غریبوں کی خدمت کرتی ہے جو نہایت مصیبت میں ہیں، وہ یقیناً اس سے زیادہ قابل قدر ہے جو صرف اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے۔

سادہ کپڑوں کا استعمال

ایک اہم بات جس کی طرف میں تمہاری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سادہ کپڑوں کا استعمال بھی 'بر ہجریہ' پر عمل کرنے میں عوامیادگار

تو اعد کی جو میں نے بنائے ہیں، حرف بہ حرف پابندی کی جائے۔ اگر استادوں کو طالب علموں کی نگرانی کرنی پڑے کہ کوئی ناخوشگوار بات پیش نہ آجائے، تو یہ دونوں کے لیے بُرا ہوگا۔

لفسانی خواہش پر قابو

جو شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی لفسانی خواہش ناقابل ضبط ہے اور وہ اسے قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے، تو اسے آئرم فیر اچھوڑ دینا چاہئے اسے اس کی شہرت پر دستہ نہیں لگانا چاہئے اور اس قابلِ قدر تجربہ کو ختم کر دینے کا ذریعہ نہیں بننا چاہئے۔ انجیل میں آئیہ ہے کہ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تم اپنی آنکھ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہو، تو تمہیں اس میں سولی چھوڑ دینی چاہئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کبھی ایسی دبت آئے گی، لیکن اگر کبھی ایسا واقعہ ہوا بھی تو میں اپنے آپ کو سا برتی دریا میں ڈبو دوں گا۔

تم میں سے سب لوگوں کو بلا لحاظ اس کے کہ لفسانی خواہش تم میں بیدار ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، جو کچھ میں نے کہا ہے یا عملاً کیا ہے اس پر نہایت سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے۔ ہم اس فرق کو جو قدرت نے پیدا کیا ہے، بڑا نہیں سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس فرق کو عملاً محفوظ رکھ کر یعنی لڑکے، لڑکیوں کی صحبت سے دُور رہیں، اور لڑکیاں لڑکوں کی، اس طرح ہم۔ جن میں یہ لفسانی خواہش بیدار ہو چکی ہے، اور زیادہ آسانی سے وہ جن میں یہ ابھی بیدار نہیں ہوئی ہے، جو اس جذبہ کو پوری طرح قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ میں نے اکثر کہا ہے اور میں یہاں پھر اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ

بھائی بہن کا رشتہ

میں ان لڑکے اور لڑکیوں سے ایک بات اور کہنی چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک ہی استاد کے ماتحت رہ کر تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے انہیں خود کو بھائی اور بہن کی طرح خیال کرنا چاہئے اور اسی طرح رہنا بھی چاہئے۔ اس کے سوا ان کا آپس میں اور کوئی تعلق نہ ہونا چاہئے۔ تم سب بزرگ جو اس اسکول میں پڑھتے ہو اور اس آشرم میں رہتے ہو، مہربانی کر کے اس بات کو یاد رکھو۔ جس دن مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس تعلق میں کسی طرح کی خلاف ورزی کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اسی وقت میں بلا تامل اس اسکول کو یا آشرم کو فوراً بند کر دوں گا، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا۔ مجھے لوگوں کی رائے کی مطلق پروا نہ ہوگی۔ میں اس تجربہ کو برابر جاری رکھوں گا اور اس اسکول میں اور لڑکیاں داخل کروں گا بشرطے کہ تم مجھے یقین دلاؤ کہ تم بھائی بہن کا تعلق دیانتداری کے ساتھ قائم رکھو گے۔ آؤ ابی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں اور آشرم میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان کو ایک بارہ برس کی لڑکی ہے۔ ہم لوگوں میں اس عمر کی لڑکی شادی کے قابل سمجھی جاتی ہے۔ تمہیں مجھے اس معاملہ میں یقین دلانا ہے۔ اب میں ان صاحب کو یقین دلا سکتا ہوں اور ان سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی معاذی یہاں رہ سکے گی اور وہ اسے اس قسم کی تعلیم دلا سکتے ہیں جو یہاں دی جاتی ہے۔ جو تجربہ ہم کر رہے ہیں، وہ استاد رنا زک ہے کہ والدین اور اساتذہ اسی وقت فکر سے آزاد رہ سکتے ہیں جب ان

اپنی زندگی کے مادے کو احتیاط کے ساتھ محفوظ رکھو۔ میں اس وقت ۵۵

سال کی عمر میں تھی کیوں اتنا جاذب و چومند ہوں، اس لیے کہ میں 'برہمچریہ' پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں نے یہ کوشش ابتدائی عمر سے کی ہوتی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کہاں پہنچتا۔ میں تمام ذالین اور سرپرستوں سے جو آج یہاں موجود ہیں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو تجدد پر عمل کرنے میں تمام ممکن سہولتیں بہم پہنچائیں۔ آپ ان کی شادیاں اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے اپنی شادی کے لیے درخواست کریں۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ بدلے زنا، ہی میں لوگ برہمچاری ہو سکتے تھے۔ لارڈ کچنر میرا خیال ہے ایک برہمچاری تھا۔ وہ ساری عمر غیر شادی شدہ رہا۔ وہ ایک بہت اچھا آدمی تھا، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی نفسانی خواہش کہیں اور پوری کی ہوگی اس کا خیال تھا کہ عرض غیر شادی شدہ آدمی کو ہی جو تجدد کے قابل ہوں، یعنی جن کے جسم اچھے ہوں اور اچھی جسمانی طاقت رکھتے ہوں، انہی کو فوج میں جانا چاہیے۔ اس لیے میں تمام بڑی عمر کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں ابتدائی عمر میں نہ کریں اس خیال سے کہ کہیں بعد میں انہیں ایک اچھا جوڑہ تلاش کرنا ممکن نہ ہو۔ آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے، جب تک کہ آپ کے لڑکے خود آپ سے شادی کے لیے نہ کہیں۔ مجھے کوئی شبہ نہیں کہ جب شادی کا وقت آئے گا تو خدا آپ کے لڑکے یا لڑکی کے لیے مناسب جوڑہ تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔

ناممکن رہے گا۔ اور اس سے نزدیک کام لینا تو آذر ناممکن ہو گا۔ ایک شخص جو غمزدہ مزاج کا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح وہ بھی جو بددیانت ہے۔ لیکن جو شخص 'برہمچریہ' کا پابند نہیں ہے، وہ علم نہیں حاصل کر سکتا۔ ہم یہ بات 'پرائوں' سے جانتے ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ راکشش بھی جو بعد میں دیو بن گئے اور مہر پرستی اور دوسری قسم کی بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے، انھیں بھی یہ حیثیت طالب علم کے علم حاصل کرنے کی غرض سے 'برہمچریہ' برتنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں کہ اگر کسی شخص کو کچھ کام کی باتیں سیکھنی ہیں تو اس کا جسم تندرست اور مضبوط ہونا چاہئے۔ اس لیے میں نہیں ایسا ہی مضبوط اور تندرست دیکھنا چاہتا ہوں جیسے کہ پُرانے زمانہ کے راکشش تھے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تم مولانا شوکت علی کی طرح پھولے جسم کے ہوؤ۔ ایسا مولانا ضروری نہیں کہ مضبوطی کی علامت بھی ہو سکتی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر تم 'برہمچریہ' برتو اور اپنی اصل طاقت کو محفوظ رکھو تو ایک مرتبہ پھر ہم اپنے درمیان 'سہومان' کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص جس کا جسم سرکنڈے کی طرح ڈبلا ہوا ہو، کیا 'شما' یا عفو کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے؟ ایسا شخص ڈر کا شکار ہو جائے گا فرض کرو کہ اگر مولانا شوکت علی مجھے ایک تختہ پڑا دیں اور میں خاموش رہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے انھیں معاف کر دیا۔ برعکس اس کے یہ سمجھا جائے گا کہ ایک بڑی طاقت کے آگے ہڈا لینے کی ہمت نہ پڑی۔ میں ایک جملہ آدمی کو اسی وقت معاف کر سکتا ہوں جب میں اس سے طاقتور ہوں۔ مثال کے طور پر میں رسک کو معاف کر سکتا ہوں۔ اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم بہادر مرد اور عورت بننا چاہتے ہو اور سچائی اور عفو کے کبھی دلدادہ ہو تو 'برہمچریہ' پر عمل کرو اور

خواہ کلاس کے اندر ہوں یا باہر، بڑوں کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں۔ لڑکوں کو تو آزادی ہے کہ وہ دوسرے لڑکوں کے پاس ان کے کمرزوں میں جائیں، 'بٹھیں' اور ان سے بات چیت کریں، اسی طرح لڑکیاں بھی لڑکیوں کے کمرزوں میں جائیں، لیکن لڑکیوں کو لڑکوں کے کمرزوں میں نہ جانا چاہئے۔ بے شک بڑوں کے سامنے، جیسا کہ 'پرارتھنا' کے وقت ہوتا ہے، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہیں، انھیں پیسے کو پانی دے سکتی ہیں اور اس طرح کی اور باتیں کر سکتی ہیں۔ ایسی چیزوں میں کوئی ہرج نہیں ہے، لیکن یہاں بھی مناسب آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ انھیں اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ جسم کا مساس نہ ہو۔ بڑی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں میں ایسے جسمانی مساس سے جذبات میں براہِ منتگی کا امکان ہے، اس لیے ہر طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے۔

جسم و دماغ کی پاکی

میں محسوس کرتا ہوں، اور اب پہلے سے بھی زیادہ اگر ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے تو اپنی بنیادی قوت کو محفوظ رکھنا، جو جسم اور دماغ دونوں کی پاکی سے پیدا ہوتی ہے، نہایت ضروری ہے۔ تمہارے ایسے جسم کس کام کے ہوں گے جو مرتبہ جائے ہوئے بھولوں کی طرح ہوں وہ ایسے سڑکے اور بگے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی گوشت معلوم نہیں ہوتا، تمہیں اپنے جسموں کو اپنی زندگی کی اصل قوت کی محفوظ رکھ کر بنانا چاہئے۔ جب تک جسم کمزور رہے گا، اس وقت تک علم کا حامل کرنا اور محفوظ رکھنا دونوں

ہیں، اور اسی طرح لڑکیاں آپس میں کر سکتی ہیں لیکن لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ انھیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی چاہئے اور نہ ہنسنا بولنا چاہئے۔ اور آپس میں تو ان میں کوئی خط و کتابت ہونی ہی نہیں چاہئے۔ نہ لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی چیز نجی نہ ہونی چاہئے۔ اور ایک شخص کے لیے جو حق کا عمل پیرا ہے، کوئی چیز نجی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی خط و کتابت بڑی عمر کے آدمیوں میں بھی ایک کمزوری کی علامت ہے، ہمیں اپنے بڑوں کی اس کمزوری کی نقل نہیں کرنی چاہئے، برعکس اس کے تمھیں ان کی نصیحتوں کو سننا چاہئے اور اگر تم میں وہ کمزوری ہے تو اسے دور کرنا چاہئے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں سے اپنی کمزوریاں ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ اس طرح وہ اپنے بچوں کو تنہا ہی کے گڈھے میں ڈھکیل رہے ہیں۔ اگر والدین اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے بچے وہ غلطیاں نہ کریں جو وہ کر چکے ہیں، تو اس سے نئی نسل کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ کوئی چیز نجی نہیں ہونی چاہئے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم دوسروں کے معاملات کی لڑھ میں گتے رہو۔ یہ تمہارا کام نہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی وقت بڑے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم وہاں سے ہٹ جاؤ، تو تمہیں فوراً ہٹ جانا چاہئے۔ تم ہماری کمزوریاں جان کر ان کے دور کرنے میں ہماری مدد نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن تمہارا کوئی ایسا خط یا تمہاری کوئی ایسی بات نہ ہونی چاہئے جو تم بلا تامل اپنے بڑوں کے سامنے رکھ سکو۔ اس کے اطمینان کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں کبھی اور کہیں بھی

جماعت بنالیں؟ میں نے ان کے اس خیال کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ لڑکیوں کی علیحدہ جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن بعد میں میں نے محسوس کیا کہ میرا یہ فیصلہ خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملہ میں تمہاری سچی اور بے غور تمیز اور انشراح کے دوسرے رہنے والوں کی رہنمائی کے لیے چند اصول پیش کر دوں۔ جو تجھ میں کہو، لگا، اسے آخری اور قطعی بات نہ سمجھنا چاہئے۔ میں تمہارے سامنے اپنے خیالات پیش کر رہا ہوں جو اس وقت میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اساتذہ بعد میں ان پر بحث و گفتگو کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو ان میں ترمیم و ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔

مخلوط تعلیم کے آداب

لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھ سکتے ہیں لیکن انہیں تشویر سے آداب بھی ملحوظ رکھنے ہوں گے۔ لڑکے کلاس کے ایک طرف بیٹھیں اور لڑکیاں دوسری طرف۔ بڑی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو ایک دوسرے سے مل کر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ تاکہ ایک دوسرے سے مس نہ ہوں اور نہ رہے۔ بعض لڑکیاں اپنے بھائی کی طرح چل رہی ہوں گی، بعض یہ سوچنے لگی ہوں گی۔ غرض لڑکیاں بڑی عمر کی ہوتی جا رہی ہیں اور لڑکے جیسے ہیں اس لیے انہیں ایک دوسرے سے مس نہیں ہونا چاہئے۔ یہ صحیح طریقہ زندگی اور تجرد کے معانی ہوں گے۔ لڑکے کلاس کے بعد ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، ہنس بولی کر سکتے ہیں اور کھیل کر سکتے

یونیورسٹی کے تعلیمی نظام میں ”دعہرم“ کی تعلیم اور اس پر عمل کرنے پر سب سے پہلے توجہ ہونا چاہئے۔ طلباء کو اس مقدمہ کے حصول میں پورے اشتراک عمل سے کام لینا چاہئے۔ میرا ذاتی طور سے یہ خیال ہے کہ ہم سیاسی اصلاحات سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جب تک کہ ہم ”دعہرم“ کا کوئی واضح تصور اور ہندوستان میں اپنے لیے انفرادی اور سماجی زندگی کا کوئی صحیح طریقہ پہلے نہ پیدا کر لیں، اس لیے کہ یہ اصلاحات نہیں ہیں جو ”دعہرم“ پیدا کریں گی یا قائم کریں گی۔ بلکہ یہ ”دعہرم“ ہے جو اصلاحات کی خرابیاں بتائے گا اور انہیں دور کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔

(نوجیون - ۲۹ جنوری ۱۹۲۰ء)

مخلوط تعلیم کا تجربہ

ہم یہاں ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں۔ یہ خطرات سے بھرا ہوا ہے اور اگر میں ان کے ساتھ نہ ہوتا تو راشٹر شالا کے استاد اپنے طور پر اس کے کرنے کی جرأت نہ کرتے۔

ہم مخلوط تعلیم کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہ لڑکے اور لڑکیاں گنڈرگٹھن سے لے کر ہائی اسکول تک ساتھ ساتھ مل کر تعلیم حاصل کریں۔ بعض استادوں نے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ ”اسکول میں داخل ہونے والی لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ان میں کچھ بڑی عمر کی لڑکیاں بھی ہیں۔ کیا تم ان کی ایک الگ

طالب علم کی زندگی

طالب علموں کی زندگی سنیا سیوں کی زندگی کی طرح ہے اس لیے تمہیں ایک بالکل پاک اور ترک لذات کی زندگی بسر کرنی ہے، جیسی کہ ایک برہمچاری کو چاہئے۔ دونوں تہذیبیں قدیم اور جدید طالب علموں کی جماعت پر غالب ہونے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ قدیم تہذیب غلبہ نفس پر زور دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جس قدر اپنی خواہشات شعوری طور پر ازریہ سمجھ کر کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کم کرتا ہے، اسی قدر اعلیٰ زندگی کی طرف اس کا قدم بڑھتا جاتا ہے۔ برعکس اس کے جدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ اصل ترقی اس میں ہے کہ ایک شخص اپنی خواہشیں روز بروز بڑھاتا جائے۔ غلبہ اور آزادی میں وہی فرق ہے جو دھرم یا صحیح اور غلط طریقہ زندگی کے درمیان ہے۔ غلبہ کے لیے جو طریقہ بتایا جا چکا ہے، وہ مادی زندگی کے لوازمات کو ادنیٰ درجہ کا قرار دیتا ہے اور بجا طور پر ہمارے خیالات اور جذبات یا ہماری روحانی اور ذہنی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ آجکل اندیشہ یہ ہے کہ لوگ نئی تہذیب کی چمک دمک دیکھ کر اس کی طرف مایل نہ ہو جائیں اور پرانی تہذیب کو دور پھینک دیں۔ طلباء اس خطرے کو روکنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس یونیورسٹی کے طلباء کو لوگ اس بنیاد پر نہیں جانیں گے کہ وہ کیا جانتے ہیں بلکہ اس پر کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے اس

کا، نہ دایسر رائے کا، نہ خفیہ پولیس کا اور نہ ملک معظم جارج ہی کامیں نراجی کی عزت کرتا ہوں کہ اسے اپنے ملک سے اتنی محبت ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں کہ وہ اتنی دلیری اور بہادری کے ساتھ اپنے ملک کے لیے جان دینے پر تیار رہتا ہے۔ لیکن میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جان لینا بھی کوئی باعزت کام ہے؟ کیا ایک قاتل کا تینہ ایک باعزت موت کا صحیح پیش خیمہ ہے؟ مجھے اس سے انکار ہے کسی مذہبی کتاب میں ایسے طریقے جائز نہیں قرار دیئے گئے ہیں۔ اگر مجھے ہندوستان کی نجات کے لیے یہ ضروری معلوم ہو کہ ان انگریزوں کو چلا جانا چاہئے اور ان کو یہاں سے نکال دیا جائے تو میں اس کے اظہار میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کروں گا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس خیال کی حمایت میں میں مرنے کے لیے بھی تیار رہوں گا۔ یہ میری رائے میں ایک باعزت موت ہوگی۔ ہم پھینکے ذوالا خفیہ سازشیں کرتا ہے، باہر آنے سے ڈرتا ہے اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اپنے اس غلام جذبے کی قیمت ادا کرتا ہے۔

(’طلبا سے خطاب‘، باب ۴۔ صفحہ ۱۵ تا ۲۰)

کاشتکار کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ ہمیں وکیل، نہ ڈاکٹر اور نہ دولت مند زمیندار ہی دلا سکتے ہیں۔

ہماری بے اعتمادی

اب آخر میں لیکن نہایت ضروری یہ میرا فرض ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ پچھلے دو یا تین دنوں سے کیا پتیز ہمارے دماغوں کو پریشان کئے ہوئے ہے۔ ہم سب بہت پریشان تھے جبکہ وائسرائے بنارس کی سٹرکوں سے گزر رہے تھے۔ بہت سی جگہوں پر خفیہ پولیس تعینات کر دی گئی تھی۔ ہم سب سہمے ہوئے تھے۔ ہم خود سے پوچھتے تھے کہ یہ بے اعتمادی کیسی؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ اس زندہ موت کے مقابل میں خود مار ڈال دینگے۔

مرجائیں! لیکن ایک طاقتور بادشاہ کا نائب ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اس زندہ موت ہی کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن ان خفیہ پولیس کو ہمارے اوپر لگانا کیوں ضروری؟ ہم خواہ غصہ ہوں، خواہ خفا پایہ سب پسند کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہئے کہ آج کے ہندوستان نے اپنی بے مبری میں نراجیوں (نارکسٹ) کی ایک فوج پیدا کر دی ہے۔ میں خود بھی ایک نراجی ہوں لیکن دوسری قسم کا۔ لیکن ہم میں نراجیوں کی ایک جماعت ہے اور میں اگر اس جماعت تک پہنچ سکا تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ان کی نراجیت کی ہندوستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر ہندوستان کے فاتح کو فتح کرنا ہے۔ یہ ایک خوف کی علامت ہے۔ اگر ہمیں خدا پر بھروسہ ہے اور اس سے ڈرتے ہیں تو ہمیں پھر کسی کا ڈر نہیں ہے۔ نہ راجا مہاراجا

ایک بڑی نمائش تھی اور نمائش ہیرے جو اہرات کی جس کو دیکھنے کے لیے
 پیرس کا سب سے بڑا جوہری آیا تھا۔ میں ان ہیرے جو اہرات سے آراستہ
 امرا کا ان لاکھوں غریبوں سے مقابلہ کرتا ہوں اور میں ان امراء سے یہ کہنا
 چاہتا ہوں کہ جب تک آپ یہ جو اہرات اپنے سے جدا نہ کریں گے اور ہیرے
 کے غریب بھائیوں کے لیے جمع نہ کر دیں گے اس وقت تک ہندوستان
 کی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ (آفریں آفریں اور تالیاں)۔ مجھے یقین ہے
 کہ ہمارے ملک معظم بالا رڈ ہارڈنگ کی یہ کبھی خواہش نہیں ہے کہ ملک معظم
 کے ساتھ سچی وفاداری کے اظہار کے لیے ہم اپنے جو اہرات کے صندوق کو
 کھنگال ڈالیں اور سر سے پاؤں تک ہیرے اور جو اہرات سے آراستہ
 ہو کر نکلیں۔ میں یہ ذمہ لیتا ہوں کہ میں ملک معظم کے پاس جا کر خواہش
 میں میری جان بھی خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے، یہ پیغام لاسکتا ہوں
 کہ وہ اس قسم کی کسی چیز کی توقع نہیں کرتے ہیں۔ جناب من چاہے کبھی
 میں سنسا ہوں کہ ہندوستان کے کسی بڑے شہر میں، خواہ وہ برطانوی ہند
 میں ہو یا ہندوستان میں جہاں ہمارے بڑے والیان حکومت کرتے
 ہیں کوئی بڑا محل بن رہا ہے تو میں رشک سے کہتا ہوں کہ یہ وہ روپیہ
 ہے جو ہمارے کاشتکاروں کے پاس سے آیا ہے۔ ۵۰ فیصد سے زیادہ
 آبادی کا حصہ زراعت پیشہ ہے اور سٹر سٹین بونٹم نے کل رات اپنی
 تقریر میں بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھاس کے
 ایک تنکے کی بجائے دو تنکے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں حکومت خود
 اختیاری کی کوئی رنج نہیں رہ سکتی ہے اگر ہم ان سے ان کے کارٹھے
 پسینے کی کل کماٹی خود لے لیں یا دوسروں کو لے لینے دیں۔ ہماری نجات

ادنی اصولوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہم ڈبوں کے فرش پر ہر طرف
گھومتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کبھی کبھی سونے کے لیے بھی استعمال
ہوتا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے
ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ناقابل بیان گندگیوں کا گھر بن جاتے
ہیں۔ نام نہاد اونچے درجہ کے مسافر اپنے نیچے درجہ کے سہائیوں کو سخت
مردوبار کرتے ہیں۔ ان میں میں طلباء کو بھی پاتا ہوں۔ بعض وقت ان کا
طرز عمل بھی ان سے کچھ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ وہ انگریزی بول لیتے ہیں اور
انہوں نے نارنوک کی کرتیاں (جیکٹ) پہن لی ہیں، وہ اندر گھسنے پر
اصرار کرتے ہیں اور زبردستی جگہ پر قبضہ کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اپنی دُور
بین نکالی ہے ہر طرف ڈالی ہیں اور چونکہ آپ نے مجھے بولنے کا حق دیا ہے
میں آپ کے سامنے اپنا دل نکال کر رکھ دیتا ہوں۔ اگر ہمیں حکومت
خود اختیاری کی طرف قدم بڑھانا ہے تو ہمیں ان باتوں کو درست
کرنا ہے۔

ہندوستان کی غربت

میں اب آپ کو ایک اور مسئلہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ہر
بائی نہیں ہمارا جے نے ہندوؤں نے کل ہمارے جلسہ کی عمارت فرمائی
تھی۔ ہندوستان کی غربی کا ذکر کیا تھا۔ اور دوسرے مقرر وں نے
بھی اس پر بہت زور دیا تھا۔ لیکن ہم نے اس عظیم الشان پنڈال میں
بھیادکھا جس میں داسرائے نے عمارت کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ یقیناً یہ

اگر کوئی اجنبی آدمی اس بڑے مندر میں کہیں سے آجائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم ہندوؤں کا کیا حال ہے تو کیا وہ ہمیں برا سمجھنے میں حق بجانب نہ ہوگا؟ کیا عظیم الشان مندر ہماری سیرت کا آئینہ نہیں ہے؟ ہیں بحیثیت ایک ہندو کہ یہ باتیں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیا یہ مناسب ہے کہ ہمارے اس مقدس مندر کی گلیاں ایسی ہی گندی رکھی جائیں؟ آس پاس جو مکانات بنے ہیں، وہ بس بن گئے ہیں۔ گلیاں نہایت تنگ اور تکلیف دہ ہیں۔ اگر مندر بھی کشادگی اور صفائی کے نمونہ نہیں ہیں، تو پھر ہماری حکومت خود اختیاری کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے مندر بھی تقدس، صفائی اور امن کے گھر اس وقت ہوں گے جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں گے، خواہ اپنی خوشی سے جائیں یا زبردستی پوریا بستر کیا میں صدر کابینہ کے اس خیال سے بالکل متفق ہوں کہ حکومت خود اختیاری کے خیال سے پہلے ہمیں بہت سی ضروری تیاریاں کرنی ہوں گی۔ ہر شہر میں دو حصے ملیں گے ایک چھانکونی کا حصہ اور دوسرا خاص شہر شہر اکثر نہایت گندے اور غلیظ ہوتے ہیں۔ مگر ہم لوگ شہر کی زندگی کے مادی نہیں۔ لیکن اگر ہم شہر کی زندگی چاہتے ہیں تو ہم ایک آرام دہ بست کی زندگی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خیال کچھ بہت نیکو دہ نہیں ہے کہ لوگ ہندوستانی ممبئی کی سڑکوں پر چلتے ہیں اور انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اونچی اونچی منزلوں کے مکانات کے رہنے والے کہیں ان پر تھوکر نہ دیں۔ میں بہت کافی ریل میں سفر کرتا ہوں۔ میں تیسرے درجے کے مسافروں کی مشکلات دیکھتا ہوں۔ لیکن ریلوے کا محکمہ کسی طرح ان کی سب تکلیفوں کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ ہم صفائی کے

آئیے اب دوسرے موضوع کو لیں۔

حکومتِ خود اختیاری

کمانڈر جنرل نے حکومتِ خود اختیاری کے متعلق ایک قرارداد منظور کی ہے اور مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ آل انڈیا کمانڈر جنرل کیسے اس پر عمل کرانے اپنے فرائض کا خیال رکھیں گی اور کوئی قابلِ عمل تجاویز پیش کریں گی۔ لیکن میں ذاتی طور سے نہایت صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی دل چسپی نہیں کہ وہ کیا پیش کریں گی جتنی مجھے اس سے ہے کہ طالب علموں کی دنیا یا عوام کیا پیش کرنے والے ہیں۔ کوئی کیا غدی کا زردالی ہمیں کبھی حکومتِ خود اختیاری نہیں دلا سکتی ہے۔ ہم کتنی ہی تقریریں کریں، وہ ہمیں حکومتِ خود اختیاری کے قابل نہیں بنا سکتی ہیں۔ یہ صرف ہماری اپنی زندگی ہے جو ہمیں اس قابل بنائے گی۔ (تالیان) اور ہم کس طرح اپنے اُدبِ حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آج اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی تقریر کرنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں بہت کھل کر باتیں کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک شخص کے خیالات سن رہے ہیں جو بلند آواز سے سوچ رہا ہے، اور اگر آپ یہ خیال کریں کہ میں ان حدود سے باہر جا رہا ہوں جو اخلاقی طور پر عاید ہوتے ہیں تو مجھے پھر اس آزادی کے لیے حمان کریں۔ میں بھی شام کو وشرنا تھا جی کے مندر گیا تھا اور جس وقت میں ان گلیوں سے گزر رہا تھا، میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہو رہے تھے۔

دید جو ہمارے اسکولوں اور کالجوں سے نکلتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ قوم کے کتنے ہزار سال ضائع ہوئے ہیں۔ ہم بد الزام پہنچے کہ ہم میں ایسے نہیں ہیں۔ ہم میں ایسے کیسے پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم کو اپنی زندگی کے بیش قیمت سال ایک غیر ملکی زبان کے حاصل کرنے میں صرف کرنے ہوتے ہیں؟ ہم اس میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ کیا کل اور آج کے کسی مقرر کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے سامعین کو اس طرح متاثر کر سکتا جیسا مسٹر سٹین بوم کر سکتے تھے؟ یہ ان مقررن کا قصور نہ تھا کہ وہ اپنے سننے والوں کی توجہ اپنی طرف منعطف نہ رکھ سکتے تھے۔ ان کی تقریروں میں ہمارے لیے کافی سے زیادہ مواد تھا۔ لیکن ان کی تقریریں ہمارے پلے نہ پڑ سکتی تھیں۔ میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ آخر کار یہ ہمارا انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستان ہے جو قوم کی رہنمائی اور اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے اور ظلم کی بات ہوتی۔ ہم جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، وہ انگریزی تعلیم ہے۔ یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ دکھانا پڑتا ہے لیکن فرض کر دو کہ پچھلے پچاس سال سے ہم اپنی دینی زبانوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوتے، تو آج ہمارے پاس ایک آزاد ہندوستان ہوتا، ہمارے تعلیم یافتہ آدمی آج اپنے ملک میں بدیسی نہ ہوتے بلکہ اپنی قوم کے دل سے مخاطب ہوتے، وہ غریبوں میں کام کرتے ہوتے اور انہوں نے پچھلے پچاس سالوں میں جو کچھ حاصل کیا ہوتا وہ قوم کا ایک سرمایہ ہوتا (تالیاں) آج ہماری بیویاں بھی ہمارے بہترین خیالات میں شریک نہیں ہیں۔ پروفیسر بوس اور پروفیسر رے اور ان کی غیر معمولی تحقیقات کو دیکھو۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ان کی تحقیقات آج عوام کی ملک نہیں ہیں۔

لہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے طلباء سے

زبان کا مسئلہ

مجھے اُمید ہے کہ یہ یونیورسٹی اس بات کا خیال رکھے گی کہ جو نوجوان یہاں آتے ہیں، وہ اپنی تعلیم اپنی اپنی دیسی زبانوں میں حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہماری زبان ہمارا آئینہ ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہماری زبانیں ایسی بے مایہ ہیں کہ ان میں بہترین خیالات کا اظہار نہیں ہو سکتا تو میں کہوں گا کہ ہمارا وجود جتنی جلد اس دنیا سے ختم ہو جائے، اتنا ہی بہتر ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جو یہ خواب دیکھتا ہے کہ انگریزی کبھی بھی ہندوستان کی قومی زبان ہو سکے گی؟ (کبھی نہیں، کے نفی) تو پھر قوم پر یہ بار کیوں؟ ایک لمحہ کے لیے ذرا سوچئے کہ ہمارے لوگوں کو انگریز لوگوں کے مقابلہ میں اس دور میں کس قدر پیچھے رہنا پڑے گا۔ مجھے ابھی حال میں پیرز کے بعض پروفیسروں سے گفتگو کا موقع ملا۔ انھوں نے مجھے بتایا کہ ہر ہندوستانی نوجوان اس لیے کہ وہ انگریزی زبان کے ذریعہ علم حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی کے تہہ تیہی سال ضائع کر دیتا ہے۔ اس کو ان طلباء کی تعداد سے غریب

لہ۔ جو اس تقریب سے لیا گیا ہے، جو مجھے زندگی میں ہر فرد کی سزا دے گا۔ ۱۹۱۶ء کو بنارس ہندو یونیورسٹی کے کھلنے کے موقع پر کی تھی۔ مرتب

ان سے کس قدر نقصان ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم میں سے تقریباً ہر ایک اس جال میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ میری پرزور درخواست ہے کہ آپ ان سے بچے رہیں۔

غزیرہ طالب علمو!

میرا ان تقریریں دل کے کرنے اور آپ کا ان کے سننے سے مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے بچ سکیں اور ان پر عمل کریں۔ آپ میں سے کتنوں نے شرمیلی بلیٹ کی نصیحت پر عمل کر کے ہندوستانی لباس اختیار کیا ہے، اپنے کھلے کمر سادہ بنایا ہے اور گندی مادیں تھپوڑی ہیں؟ یا پیر وغیرہ جو ناسخ سرکار کی نصیحت کے مطابق کتنوں نے اپنی گرمی کی چھٹیائی غریب طلباء کو بغیر کسی معاوضہ کے پڑھانے میں صرف کی ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات کئے جا سکتے ہیں۔ میں ان کا اس وقت جواب نہیں چاہتا بلکہ آپ ان سوالوں کا جواب اپنے ضمیر کو دے سکتے ہیں۔

آپ نے علم کا اندازہ اس سے نہیں ہو گا کہ آپ علمی اعتبار سے کتنا جانتے ہیں بلکہ اس سے کہ آپ کتنا عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے دماغوں کو کتابی علم سے بھرنے پر کچھ مالی معاوضہ قیل سکتا ہے لیکن آپ اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کی قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو علم آپ نے سیکھا ہے اس کی قیمت اصل میں اس کام کی قیمت کے برابر ہے جو آپ کرتے ہیں۔ باقی ایک بے کار کام جو ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ جو کچھ سیکھیں اور جو کچھ آپ کو صحیح معلوم ہو اس پر عمل کریں۔ یہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔

(از گاندھی جینی "دچار سرشتی")

پان تمباکو کا استعمال

میں نے اوپر پان کھانے اور تمباکو پینے کی عادت کا ذکر کیا ہے۔ میری رائے میں دونوں عادتیں مضر بھی ہیں اور گندی بھی۔ ہندوستانی مرد اور عورتوں کی بڑی تعداد ان عادتوں کی غلام ہو چکی ہے۔ ہمیں اس غلامی سے نجات پانا ہے۔ ایک اجنبی شخص جو ہندوستان آئے گا، وہ یقیناً محسوس کرے گا کہ ہم دن بھر منہ جلاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ممکن ہے صحیح ہو کہ پان سے کھانے کے سہم مرنے میں کچھ مدد ملتی ہے لیکن کھانا اگر صحت کے اصول کے مطابق کھایا جائے تو بغیر کسی سیرزنی امداد کے سہم ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے پان میں کوئی خوشگوار مزہ کبھی نہیں۔ اور تمباکو کھانا بھی اسی کے ساتھ ساتھ ختم کر دینا چاہیے۔

ملبا کو ہمیشہ ضبط نفس سے کام لینا چاہئے۔ سگریٹ پینے کا مسئلہ ذرا مشکل ہے اس معاملے میں ہمارے حکمرانوں نے ایک غلط مثال قائم کی ہے اور بغیر وقت اور جگہ کا لحاظ کئے سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ ہم نے اسے ایک نیشن سمجھ لیا ہے۔ اور اپنے منہوں کو دھوئیں کی تپنی بنا دیا ہے۔ بہت سی کتابیں لائق مصنفین کی لکھی ہوئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمباکو پینا کس قدر مضر ہے۔ ہم آج کل کے زمانہ کو صنگ کہتے ہیں۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب خود غرضی، بداخلاقی، شراب نوشی وغیرہ جیسی برائیاں انسانوں میں بہت بڑھ جائیں گی تو حضرت مسیح کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کہاں تک ان عقاید سے اتفاق کریں، لیکن میں یہ ضرور محسوس کرتا ہوں کہ دنیا کو شراب، افیون، گانجا، بھنگ وغیرہ کے استعمال سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صحیح اندازہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ

کار آمد زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے ایک کام کے بارے میں کہوں گا جو آپ سب نہایت آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے میرا وہ خط اخبارات میں دیکھا ہو گا جو میں نے تیسرے درجے کے مسافروں کی دستاویزوں کے بارے میں لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر تیسرے درجے میں سفر کرتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہو گا کہ ہر مسافر اکثر ریل کے ڈبوں میں ٹھہر سکتے ہیں اکثر پان اور تمباکو کھاتے ہیں، نارنگیوں اور کیلوں کے چھلکے اور دوسری چیزیں ڈبے کے فرش پر پھینک دیتے ہیں، پافانوں کا ٹھیک استعمال نہیں کرتے اور انہیں گندہ کرتے ہیں، وہ سگریٹ یا بٹری بغیر دوسرے مسافروں کی سہولت کا خیال کئے پتے رہتے ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ جب آپ سفر کریں تو ان مسافروں کو سمجھائیں کہ یہ باتیں نہ صرف بد تہذیبی ہیں داخل ہیں بلکہ صحت کے اصول کے بھی منافی ہیں۔ آپ انہیں ان گندگیوں کے بُرے اثرات بھی بتا سکتے ہیں۔ اکثر مسافر طلباء کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ان کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ان موقعوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہئے اور ہم اپنے عوام کو صحت کے اصول سکھا سکتے ہیں۔ اکثر کھانے پینے کی چیزیں جو اسٹیشنوں پر خوائجہ والے بیچتے ہیں، گندی ہوتی ہیں۔ طلباء کا فرض ہے کہ وہ جب اس قسم کی گندگیاں دیکھیں تو اسٹیشن ماسٹر کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اسٹیشن ماسٹر کو جو کچھ لکھنا ہے وہ ہندی میں لکھنا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کی اس درخواست کا خیال نہ کیے۔ لیکن جب اس کے پاس اکثر ایسے خطوط آئیں گے تو وہ خیال کرنے پر مجبور ہو گا۔ یہ کام بغیر کسی بڑی کوشش کے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بڑے اہم نتائج نکلیں گے۔

اندر پیدا کریں گے اور اسے ترقی دیں گے۔ جب انہیں ایک طرف دھرم اور دوسری طرف بڑوں کی عزت اور اطاعت کے درمیان تصادم سے سانبھو ہو تو انہیں پر ہلاک کی مثال سامنے رکھنی چاہیے۔ ایسے حالات کے سامنے جو اس کے لیے نہایت ناگوار تھے اس نے نہایت ادب کے ساتھ اپنے باپ کے حکم کو نہیں مانا۔ اسی طرح ہم بھی نہایت ادب کے ساتھ اگر حالات کا تقاضا ہو تو اپنے بزرگوں کے احکامات کی بجا آوری سے انکار کر سکتے ہیں لیکن اس سے آگے کسی اور مناسب ردیہ کا اظہار غلط ہوگا۔ بڑوں کی عزت نہ کرنے سے جماعت تباہ ہو جاتی ہے۔ بڑوں کی عزت کا حق صرف عمر کی بنا پر ہی نہیں بلکہ ان کے علم، تجربہ اور عقل کی بنیاد پر ہے۔ جہاں موخر الذکر باتیں نہ ہوں وہاں صرف عمر پر مدار رہ جاتا ہے۔ لیکن ہر شخص صرف عمر کا پجاری نہیں ہوتا۔

ملک کی خدمت

ایک دوسرا سوال ہے اور وہ یہ کہ طلباء ملک کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں نہایت محنت کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے اور جس وقت کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں انہیں اپنی محنت کا خیال رکھنا چاہیے اس لیے کہ ان دونوں چیزوں کی انہیں اپنے ملک کی خدمت کے لیے ضرورت ہوگی۔ اگر ایک طالب علم ان دونوں باتوں کا خیال رکھ رہا ہے تو وہ یقیناً اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم نہایت آسانی سے بہت سے مفید کام کر سکتے ہیں اگر ہم صرف ایک اچھی اور

وہ بطور رضا کار بھی کام کر سکتے ہیں۔ کسی طالب علم کو مالوکی جی کی خدمت کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہئے اگر وہ اس طرح انجام دے سکتا ہو۔ البتہ طلباء کو جماعتی سیاست سے دور رہنا چاہئے۔ انھیں غیر جانبدار ہو کر رہنا چاہئے اور اس جماعت کا یا اس جماعت کا ساتھ نہیں دینا چاہئے اور تمام رہنماؤں کا بلا کسی امتیاز کے احترام کرنا چاہئے۔ یہ طلباء کا کام نہیں کہ وہ ان کی خوبیوں اور خامیوں پر بحث کریں اور یہ معلوم کریں کہ کون کس قدر بڑا اور اہم ہے اور کس قدر نہیں۔ طلباء کو صرف نیکیوں کی تلاش اور حصول کا خیال رکھنا ہے جہاں کہیں بھی وہ ملیں، انھیں نیکیوں کی پوجا کرنا سیکھنا چاہئے۔

بڑوں کی عزت

بڑوں کی عزت کرنا طلباء کا فرض ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہئے اور جب جب ممکن ہو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہئے جس شخص نے دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھا ہے، وہ ان سے ایسی عزت کی بھی امید نہیں رکھ سکتا ہے۔ گستاخی اور بے ادبی طلباء کے لیے زیبا نہیں یہاں پر میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج کے ہندوستان میں پیدا ہو رہی ہے۔ بڑے لوگ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں جس کی ان سے امید کی جاتی ہے۔ وہ دس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اپنے طرز عمل اور طریق کار سے وہ نوجوان نسل کے لیے نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں طلباء کو کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ دھرم کی روح اپنے

ہیں اور ان سے جو قوت اور مسرت حاصل ہوتی ہے، انھیں لیکر اس کی تلاوت مذہبی عقیدت کے ساتھ کرنی چاہئے اور اس کے پیغام کو سمجھنا چاہئے۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک دوسرے کی مذہبی کتابیں عقیدت کے ساتھ مطالعہ کریں اور انھیں سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس سے ایک فرقہ کے دوسرے فرقہ کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا ہوں گے۔

طلباء کا سیاسی حصہ

اس اہم سوال کے بعد اب میں ذرا دنیوی مسائل کی طرف آتا ہوں۔ مجھ سے اکثر دریافت کیا گیا ہے کہ آیا طلباء کو سیاست میں حصہ لینا چاہئے یا نہیں۔ میں اس کے متعلق اپنی رائے بغیر دلیل کے ظاہر کر دوں۔ سیاست کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ایک تو سیاست کا مطالعہ ہے دوسرا سیاسی عمل ہے۔ پہلا حصہ یقیناً طلباء کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن دوسرے میں قدم رکھنا ذرا خطرناک ہے۔ طلباء سیاسی جلسوں یا کانفرنسیں کے اجلاس میں اس غرض سے شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ فن سیاست سیکھیں، اس لیے کہ علمی سبق حاصل ہوگا۔ طلباء کو ایسے جلسوں اور کانفرنسیں میں شرکت کی پوری آزادی ہونی چاہئے اور وہ پابندیاں ان پر سے ہٹا دی جائیں جو ابھی حال میں ان پر لگائی گئی ہیں۔ طلباء کو البتہ ان جلسوں میں تقریریں کرنے یا ان مسائل پر رائے دینے سے پرہیز کرنا چاہئے جن میں ان پر بحث ہو رہی ہو۔ لیکن اگر ان کی تعلیم میں اس سے ہرج نہ ہوتا ہو تو

دولت، صحت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں 'دھرم' نہ ہو وہاں زندگی بالکل بے کار ہے۔ وہاں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے موجودہ نظام تعلیم میں 'دھرم' سکھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بے رادہ کی بارگاہ ہے۔ طلباء بغیر 'دھرم' کے علم کی سچی خوشی کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ شاستروں کا مطالعہ کیا جائے، ان کی تعلیمات پر غور کیا جائے اور سوچ سمجھ کر عمل کیا جائے۔ ایک شخص صبح اٹھتے ہی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے یا بے کار گپ شپ کرنے لگ جاتا ہے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ نظیر کہتا ہے کہ چڑیاں صبح شام خدا کے نام کا 'میرن' کرتی ہیں۔ لیکن ہم اپنا وقت سونے میں گناتے ہیں۔ ہر طالب علم کا یہ غرض ہے کہ وہ جیسے ہو ویسے 'دھرم' کا علم حاصل کرے، خواہ یہ اسکول میں پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے۔ یہ میری درخواست ہے کہ طلباء اپنی زندگی میں 'دھرم' پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ 'دھرم' اصل میں ہے کیا؟ اس کے متعلق علم سکھانے کے لیے کیا مقرون طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہم وقت نہ ہونے کے خیال سے یہاں اس پر تفصیل سے بحث نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر بھی میں تجربہ سے کہتا ہوں کہ تم گیتا اور رامائن سمجھ کر پڑھو، انہیں پڑھنا میں چکے مورتی میں گے۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمیں دونوں کتابیں اس خیال سے پڑھنی ہیں کہ تم 'دھرم' کا گریہا سکو۔ جن رشیوں نے یہ کتابیں لکھیں، انہیں تاریخ بھٹنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ صرف 'دھرم' اور 'نیتی'، یعنی اخلاق کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ کر دردن آدمی ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی ان کے مطابق ڈھانچا پاتے ہیں۔ وہ سچے اور عارف دل کے ساتھ انھیں پڑھتے

سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے ہاکی اور کریکٹ جیسے خرچہ کیلے کھیل مناسب نہیں۔ ہمارے ہاں خود بھی بہت سے زچسپ اور کم خرچ کھیل موجود ہیں۔

طالب علم کی روزمرہ زندگی بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ جس کا رماغ پاک اور صاف ہو، وہی اصل خوشی کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے دنیاوی خوشیوں کا لطف اٹھانے کے لیے کہنا 'اسے اس کی اصل خوشی سے محروم کرنا ہے جس نے اور پر اٹھنے کا ارادہ کر لیا ہے، وہ اور پر اٹھے گا۔ رام چندر نے چاند مانگا اور وہ انہوں نے پالیا اس لیے کہ ان کا رماغ پاک اور صاف تھا۔

ایک طرح سے دیکھئے تو دنیا ایک خواب و خیال نظر آتی ہے۔ دوسری طرف دیکھئے تو حقیقی اور محسوس ہے۔ طلباء کو اسے حقیقی ہی سمجھنا چاہیے اس لیے کہ انہیں اپنی طاقتوں کو انسانی مہدائی کے لیے صرف کرنا ہے اور اس دنیا میں بڑے بڑے بہادری کے کام کرنے ہیں۔ جو شخص بغیر اصل حقیقت ترک پہنچے دنیا کو بے حقیقت کہتا ہے اور اسے ترک کر دیتا ہے، اور پھر وہ اخلاقی قوانین کو پس پشت ڈال کر جو چاہتا ہے، سو کرتا ہے، وہ جتنی نہیں ہے بلکہ وہ ایک برفرد غلط امت ہے اگرچہ وہ سیاسی ہی کیوں نہ ہو۔

دھرم یا مذہب

اب میں دھرم یا مذہب پر آتا ہوں۔ جہاں دھرم نہیں وہاں علم

کیا ہے، تو ہم اپنے کاموں کو ایمانداری اور دل چسپی کے ساتھ کریں گے۔ ہم دولت کے غلام نہ بنیں گے بلکہ دولت ہماری غلام ہوگی۔ اگر یہ رائے جو ظاہر کی گئی ہے، طلباء کو پسند ہے تو انہیں جسمانی کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے ہیں۔ یہ چند باتیں ان لوگوں کے خیال سے کہی ہیں جو تعلیم کو روزی کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔

• طلباء جو انجیر کسی تعلیم کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اسکول جاتے ہیں، سب سے پہلے انہیں اس کا مقصد جانتا چاہئے۔ اسے آج ہی سے یہ ارادہ کر لینا چاہئے کہ وہ اسکول کو ایک ایسی جگہ سمجھے گا جہاں سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ ایک ایسا طالب علم ایک مہینے کے عرصہ میں اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ اس کے ساتھ اس بات کی گواہی دیں گے۔ ہمارے شائقین تہمت ہیں کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا بناتے ہیں۔

بہت سے طلباء سمجھتے ہیں کہ جسم کا خیال کچھ ضروری نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ جسم کے لیے مستقل ورزش نہایت ضروری ہے۔ ایک ایسے طالب علم سے کیا امید کی جا سکتی ہے جس کے پاس جسم کی دولت نہیں ہے جس طرح دودھ ایک کاغذ یا گتے کے ڈبے میں عرصہ تک نہیں بٹھہر سکتا ہے، اسی طرح تعلیم ہمارے لمبا عرصہ کے کاغذ جیسے ملام اور نازک جسم میں زیادہ عرصہ تک نہیں رہ سکتی ہے۔ جسم روح کا گھر ہے، اس لیے مقدس ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہئے۔ ایک یا دو ٹیڑھے گھنٹہ روزانہ صبح اور اس کے بعد شام کو پابندی کے ساتھ اور تیزی سے ٹھنڈا جسم کو تندرست اور دماغ کو تازہ رکھتا ہے۔ اس طرح یہ وقت صرف کرنا بے کار ضایع کرنا نہیں ہے۔ ورزش اور آرام سے جسم اور دماغ دونوں مضبوط ہوتے ہیں۔ جس سے ایک طالب علم جلد سیکھ

کہ ہم ایک پتیز کو جس طرح دیکھتے ہیں اسی کے مطابق اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔
 لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے طلباء اس بات کا مطلق خیال نہیں رکھتے
 کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ اسکول صرف اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں
 اسکول جانا ہے۔ بعین اسکول اس غرض سے جاتے ہیں کہ بعد میں انہیں
 نوکری ملے گی۔ میرے خیال میں تعلیم کو روزی کا ذریعہ قرار دینا ایک بہت ادنیٰ
 درجہ کی بات ہے۔ انسان جسم کے ذریعہ روزی کا سکتا ہے لیکن اسکول ایک
 ایسی جگہ ہے جہاں سیرت بنتی ہے۔ اسکول کو جسمانی غرضوں کو پورا کرنے کا
 ذریعہ خیال کرنا ایسا جاتا ہے جیسے ایک ٹکڑا چمڑے کے لیے پورے بھینسے کو
 ذبح کیا جائے۔ جسم کو جسمانی کام کر کے درست رکھا جاسکتا ہے لیکن آتما
 یعنی روح کو اس کام کے لیے کیسے استعمال کیا جاسکتا ہے؟ انسان پسینہ بہا
 کر اپنی روٹی کماتا ہے یہ حضرت مسیحؑ کا ایک بہت مشہور قول ہے۔ گیتا بھی
 یہی کہتی ہے۔ اس دنیا میں ۹۹ فیصد آدمی اس اصول پر چلتے ہیں اور انہیں
 کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ایک بہت صحیح کہاوت ہے کہ جس نے دانت دیئے ہیں
 وہ کھانے کو بھی دے گا۔ لیکن یہ کہاوت کامل اور نیک لوگوں کے لیے نہیں
 ہے۔ طلباء کو شروع سے ہی یہ سمجھنا چاہئے کہ انہیں اپنی روزی محنت کر کے
 کمانا ہے اور پھر انہیں ہاتھ کے کام سے شرمنا نہیں چاہئے۔ میرا مطلب
 اس کہنے سے یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ پیادہ چلنا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا غرضی
 ہے کہ روزی کے لیے پیادہ چلنا پڑے تو کوئی بُری بات نہیں ہے خواہ
 اس کا اپنا ذریعہ معاش کچھ اور ہی کیوں نہ ہو اور محنت مزدوری کرنے
 والے ہم سے کم تر درجہ نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ اصول بطور ایک نصب العین
 کے تسلیم کر لیں، بنا لیا اس کے کہ ہم نے اپنی معاش کے لیے کیا ذریعہ اختیار

دل سے نکال دیتا ہے اور بڑے بڑے شہنشاہ کے آگے بھی اپنا سر نہیں کرتا اور بے خوفی کے ساتھ اپنے فرائض بجا لاتا ہے۔

اگر ہمارے اسکولوں سے یہ نتائج نہیں نکلتے ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں، تو طلباء نظام تعلیم اور اساتذہ تینوں کو اس الزام میں شریک سمجھنا چاہئے۔ لیکن اپنی سیرت میں ان کمبوں کا پورا کرنا طلباء کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس لیے کوئی دوسرا ان کی بجائے نہیں کر سکتا۔ اس لیے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمیں سستے پہلے تعلیم کے مقصد کو سمجھنا چاہئے۔ ایک طالب علم جو اپنی سیرت کی تعمیر و تشکیل بخونا چاہتا ہے، وہ اس مضمین پر کوئی اچھی کتاب پڑھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟

خاتون کائنات نے اس دنیا میں ہر چیز کو اچھائی اور بُرائی کا مرب بنا کر پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک اچھا آدمی اس میں سے اچھائی لے لیتا ہے اور بُرائی چھوڑ دیتا ہے جس طرح کہ بطنِ پانی میں سے اوپر اوپر کی بالائی تو لکھا لیتی ہے اور پانی چھوڑ دیتی ہے۔

تلسی داس، رام کے اس قدر عاشق تھے کہ انہیں کرشن میں بھی وہی نظر آتے تھے۔ ہمارے بہت سے طلباء عیسائی اسکولوں میں انجیل کے گھنٹے میں شریک جوتے ہیں لیکن وہ انجیل کی تعلیم سے کوئی اثر نہیں لیتے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص گیتا آس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس کی تعلیم میں غیب نکالے، لیکن جو شخص گیتا اپنی نجات کے لیے پڑھتا ہے، اسے وہ راستہ دکھائی دے سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو قرآن پاک میں خامیاں ہی نظر آ سکتی ہیں لیکن دوسرے اسے پڑھ کر اور عمل کر کے اس دنیا کا سارا راستہ ملے کر لیتے ہیں۔ اگر ہم مسئلہ کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم پائیکے

بچے انگریزی اس لیے پڑھتے ہیں کہ بہ حالات موجودہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے میں اب اس اہم مسئلہ پر اس سے زیادہ نصیحت نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں اور جب بھی ممکن ہو لوگوں کو عرف اپنی مادری زبان استعمال کرنی چاہیے۔ طلباء کے علاوہ دوسرے بھی ہمارے ملک میں مادری زبان کو تعلیم کا ذریعہ بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔

تعلیم کا مقصد

جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، بہت سے طلباء نے پروا اور لاابالی نظر آتے ہیں۔ اکثر نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ اپنی اس سستی پر غالب آنے اور ملک کی خدمت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میل خیال ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں انھیں فکر نہ رہے۔ لیکن ان سوالات کو جواب دینے سے پیشتر یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ تعلیم کا مقصد سیرت کی تعمیر ہے۔ ہمارے رشتوں نے بھی بتایا ہے کہ دیدوں اور شائستگیوں کے علم کے باوجود اگر انسان اپنے کو نہیں پہچانتا اور اس میں خود کو تمام قیود سے آزاد ہونے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو اس کا علم بے کار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے خود کو جان لیا، اس نے سب کچھ جان لیا۔ خود کا علم بغیر کسی ادبی تعلیم کے بھی ممکن ہے۔ حضرت محمد و علی اللہ علیہ السلام، ایک بن پڑھے لکھے انسان تھے۔ حضرت مسیحؑ بھی کسی مدرسے میں نہیں سکے تھے۔ لیکن یہ بڑی بے ادبی ہوگی اگر ہم یہ

میں اپنے جذبات سے حکومت کو مطلع کر دینا چاہئے۔ علاوہ اس کے ایک اور بات ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ وہ جو کچھ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انہیں ہندی میں ترجمہ کر لینا چاہئے اور اس علم کو اپنے گھروں میں، دوسروں تک پہنچا دینا چاہئے۔ اس کے علاوہ وہ عہد کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے گفتگو میں صرف اپنی مادری زبان کا استعمال کریں گے۔ میں ایک بہاری کو دوسرے بہاریوں سے انگریزی میں خط و کتابت کرتے کبھی نہیں پاسکتا ہوں۔ میں نے ہزاروں انگریزوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے دیکھا ہے۔ وہ اور زبانیں بھی جانتے ہیں لیکن میں نے انہیں کوئی غیر زبان اپنے درمیان استعمال کرتے نہیں سنا ہے۔ انگریزی زبان کا جس طرح ہم اپنے درمیان استعمال کرتے ہیں، اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔

ویدانت کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ تعلیم بغیر سوچنے کی صلاحیت کے بے کار ہے لیکن جیسا باب اور بیان کئے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ طلباء میں خود سوچنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے۔ ان میں اب کوئی قوت اور حرا بات نہیں رہی ہے۔ ان میں جستجو اور آگے بڑھنے کا مادہ بھی نہیں رہا ہے۔ اور اکثر ان میں بے پروا اور لاابالی نظر آتے ہیں۔

میں انگریزی سے نفرت نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں اچھے ادب کا ایک لامحدود خزانہ ہے۔ حکمرانوں کی زبان ہونے کی حیثیت سے یہ حکومت کی زبان بن گئی ہے اور علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ لیکن کچھ بھی میں ہر مہندستانی کے لیے اس کا سیکنا مفردی نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن اس مسئلہ کے بارے میں میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ ہمارے

۱۔ ہماری قوم کو نئے علم کی ضرورت ہے۔
۲۔ ہماری پوری قوم سبھی انگریزی زبان پر کافی قدرت نہیں حاصل کر سکتی ہے۔

۳۔ اور اگر ایک انگریزی تعلیم یافتہ شخص ہی وہ نیا علم حاصل کر سکتا ہے،
تو پھر پوری قوم کو سبھی اس کی امید نہ رکھنی چاہئے۔
اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر پہلی نسلوں باتیں صحیح ہیں تو پھر عوام کے
لیے کوئی امید نہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہالت میں پڑے رہیں گے۔ لیکن
تصور ہماری زبانوں کی بے ادبی کا نہیں ہے۔ تلمیذ اس اپنے اعلیٰ جذبات
کا اظہار ہندی میں کر سکتے تھے۔ دنیا کی بہت کم کتابیں ہوں گی جو دوست
یا گہرائی میں ان کی زبان کے برابر نہی جاسکتی ہیں، پنڈت مدن مہن مالویہ
جیسے محب وطن جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا
ہے، انہیں ہندی میں اپنے خیالات ظاہر کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی
ہے۔ ان کی انگریزی اگر چاندی کی طرح ہے تو ان کی ہندی سونے کی مثل ہے۔
میں نے کتنے مولانا صاحبان کو سنا ہے جو اپنی تمام مذہبی تقریریں اور عالمانہ
مذہبی خیالات نہایت آسانی کے ساتھ اپنی مادری زبان میں ادا کرتے ہیں۔
سنت تلمیذ اس کی زبان تو اپنے درجہ کمال کی پہنچی ہوئی ہے اور وہ لامالی
ہے۔ اگر ہم اس زبان میں اپنے خیالات ظاہر نہیں کر سکتے ہیں تو قصور

ہمارا ہے۔ ہمارا ذریعہ انگریزی ہے۔
ایسا نہ کر سکنے کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ ہمارا ذریعہ انگریزی ہے،
جو ایک غیر ملکی زبان ہے۔ اس ہلکے وزن کو دوڑ کرنے کے لیے ہم سب
کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کو اس معاملہ

ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ علم نوکروں اور گھر کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی طلباء جو مدرسوں میں سیکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، وہ سب اسکولوں میں نہیں ہو رہا جیوڑا کتے ہیں۔ علم بھی ہوا کی طرح ہوتا ہے جس کے پھیلنے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن جس طرح ایک بخیل اپنی دولت زمین میں چھپائے رکھتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے علم کو اپنے ہی تنگ محدود رکھتے ہیں اور اس کے نفع کو دوسروں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ مادی زبان کے ساتھ بیوقوفی کرنا ایسا ہی قابلِ ملامت ہے جیسے ماں کے ساتھ بے عزتی کرنا۔ جو مادی زبان کے ساتھ بے عزتی کرتا ہے، وہ نجیب وطن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ان میں گہرے اور نازک خیالات ادا کئے جاسکیں، لیکن یہ زبان بے وقوف نہیں۔ زبان کو بتانا اور ترقی دینا ان لوگوں کا کام ہے جو اس زبان کو بولتے ہیں۔ ایسا زمانہ تھا جب انگریزی بھی بہت کم مایہ تھی۔ اس نے ترقی کی اس لیے کہ ان لوگوں نے ترقی کی جو اس کے بولنے والے تھے اور اپنی زبان کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ اگر ہم اپنی زبان کو ترقی نہ دیں اور اس خیالی کو نیچے بیٹھیں رہیں کہ صرف انگریزی ہی اعلیٰ خیالات کے اظہار کی اور انھیں دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ہم ہمیشہ غلام کے غلام رہیں گے۔ جب تک ہماری زبان ہر قسم کے خیالات ظاہر کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتی اور اپنے اندر محفلتِ علوم کا خزانہ اکٹھا نہیں کرتی، اس وقت تک ہماری قوم کو وہ جدید علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے جو اس کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ضروری ہے۔ اتنی بات صاف ظاہر ہے کہ :-

طلبا سے خطاب

سکاندھلی جی نے ۱۹۱۷ء میں بہار کے طلباء کی ایک کانفرنس کے سامنے جو سکول پیکچر میں منعقد ہوئی تھی، بہت سی مفید باتیں کہی تھیں :-
 سب سے پہلے تو انہوں نے انہیں مبارکباد دی کہ انہوں نے کانفرنس کی تمام کارروائی علاقائی زبان میں رکھی تھی جو ہندوستان کی قومی زبان بھی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ

مادری زبان پر توجہ

ہم نے اپنی مادری زبان کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اس گناہ کا بڑا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس نے ہمارے اور ہمارے گھرانوں کے درمیان ایک دیوار سی کھڑی کر دی ہے۔ جو لوگ اس کانفرنس میں شریک ہیں، وہ اس کی شہادت دیں گے۔ ہم جو کچھ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنی ماؤں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، ہم اس علم کو جو ہم سیکھتے ہیں، ان لوگوں میں نہیں پھیلا سکتے جو ہمارے گھرانوں میں ہیں۔ یہ افسوسناک بات انگلستان میں یا اور دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتی ہے، جہاں تعلیم مادری زبان کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ طلباء جب گھر لڑتے ہیں تو وہ اپنے والدین سے وہ سب باتیں کہتے ہیں جو وہ اسکولوں میں سیکھتے

پرتھاب

تعلیم اور طلباء

دوسری زبانوں کے ترجمے

اپنے مردوں اور عورتوں سے اس درخواست کرنے میں کہ نہ انگریزی کے پڑھنے پر اس سے کم وقت دیں جتنا وہ دے رہے ہیں، میرا منشا انہیں اس لطف سے محروم کرنا نہیں ہے جو انہیں اس سے حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ میرا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی لطف اس سے کم قیمت اور کم زحمت میں حاصل کیا جا سکتا ہے، اگر ہم زیادہ فطری طریقہ اختیار کریں۔ دنیا کتنے ہی بیش قیمت جواہرات سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ تمام جواہرات انگریزی ہی میں نہیں ہیں۔ دوسری زبانیں بھی ایسی تخلیقات کا دعویٰ کر سکتی ہیں۔ یہ تمام تخلیقات عام لوگوں کے دسترس میں آنی چاہئیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اپنے علما ہمارے لیے ہماری زبانوں میں ان کے ترجمے کر کے لے آئیں۔

”مہاتما گاندھی کی تقریریں و تحریریں“ صفحہ ۷۸-۷۶

۲۰ فروری ۱۹۲۸ء

مادری زبان کو نہ بھولو

میں اپنے گھر کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ اس کے چاروں طرف دیواریں ہی دیواریں ہوں اور کھڑکیاں ہر طرف سے بند ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے چاروں طرف مختلف ملکوں کی تہذیبوں کی ہوائیں نہایت آزادی سے چلیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی تہذیب مجھے بہالے بنائے۔ میں دوسرے لوگوں کے ملکوں کے اندر ایک غائب ایک سید کاری یا ایک غلام کی طرح رہنا نہیں چاہتا۔ میں اپنی بہنوں پر بے جا غرور بانا جائز سماجی فائدے کے لیے انگریزی پڑھنے کا عین ضروری بار ڈالنا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہیں ادبی مذاق ہے، وہ جتنی انگریزی اور دوسری دنیا کی زبانیں سیکھتی چاہیں، سیکھیں اور پھر اپنی اس تحصیل کے فوائد ہندوستان کو اور دنیا کو اس طرح پہنچائیں جس طرح بوتس، رے یا خود شاعر نے پہنچایا ہے۔ مگر میں چاہوں گا کہ ایک ہندوستانی بھی اپنی مادری زبان کو نہ بھولے، نہ اسے نظر انداز کرے اور نہ اس پر مشرملئے یا یہ محسوس کرے کہ وہ اپنی دینی زبان میں اپنے بہترین خیالات ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ میرا مذہب قید خانہ کا مذہب نہیں ہے۔ اس میں خدا کی ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کے لیے جگہ ہے لیکن اس پر نچوڑا نفسی غرور، مذہب یا رنگ کا کوئی اثر نہ ہو۔

(لینگ انڈیا، یکم جون ۱۹۲۱ء)

سکتے ہیں جب تک ان کا علم کسی ایسی زبان کے ذریعہ نہ حاصل ہوا ہو جسے لوگ بھی سمجھتے ہوں۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کسی قوم کے اس عظیم نقصان کا جس کے ہزاروں نوجوانوں کو ایک غیر ملکی زبان اور اس کے محاذوں کو حاصل کرنے میں ساہا سال ضائع کرنے پڑے ہیں جن کا ان کی زندگی میں کوئی کام نہیں پڑتا اور جن کے حصول میں انھیں خود اپنی مادری زبان اور اپنا ادب پس پشت ڈالنا پڑا ہے۔ اس سے بڑھکر اور کوئی قوم نہیں ہو سکتا کہ کوئی زبان ترقی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی یا مجرور اور سائنٹفک خیالات کے اظہار کے قابل ہی نہیں ہے۔ زبان اپنے بولنے والوں کی سیرت اور ترقی کا صحیح عکس ہوتی ہے۔

بدیہی حکومت کی ان بہت سی خرابیوں میں ایک بدیہی زبان کا ملک کے نوجوانوں پر زبردستی تنہو یا جانا تاریخ کا سب سے بڑا گناہ شمار کیا جائے گا۔ اس نے قوم کے خون کو چوس لیا ہے، اس نے طلباء کی زندگیوں کو گھٹا دیا ہے، اس نے ان کو اپنے عوام سے بے تکانہ بنا دیا ہے، اس نے تعلیم کو غیر ضروری خرچہ بنا کر دی ہے۔ اگر یہ عمل اب بھی جاری رہتا ہے تو یہ قوم کو اس کی روح سے بھی محروم کر دے گا۔ اس لیے تعلیم یافتہ ہندوستان جتنی بھی جلد اس بدیہی زبان کے ختم سے باہر آتا ہے، اسی قدر اس کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بہتر ہے۔

(’یونگ انڈیا‘، ۵ جولائی ۱۹۲۵ء)

اچھے انگریزی اسکولوں سے وابستہ ہوتے؟ کیا ان لوگوں نے جن کا نام مضمون نگار نے دیا ہے، ان بڑے بڑے معلمین سے کچھ بہتر کام کیا ہے؟ کیا دیانند نے اگر کسی ہندوستانی یونیورسٹی سے ایم۔ اے کر لیا، چوتھا تو اس سے بہتر ہوتے؟ ان عیش و آرام میں پلے ہوئے انگریزی بولنے والے راجاؤں اور مہاراجاؤں میں جو بچپن سے مغربی تہذیب کے اثر میں پلے ہیں ایک بھی ایسا ہے جس کا نام شیواجی کے ساتھ لیا جاسکے جس نے طرغور کے خطرات کا مقابلہ کیا اور اپنی جفاکش قوم کی سادہ زندگی بسر کرتا رہا؟ کیا وہ پرتاپ مہاراجا سے بھی بہتر حکمران ہیں؟ کیا وہ مغربی تہذیب کے بھی اچھے نمونے ہیں۔ یہ نیزہ جوتسندن اور پیرس میں عیش و آرام میں جبکہ ان کے روم میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ان کی تہذیب میں کوئی بہتر قابل فخر نہیں جس نے انھیں اپنے دیس میں بددینی بنا دیا ہے اور جس نے اپنی رہنمائی کی گاڑی پیسہ کی کٹی اور اپنی روح دونوں کو پیسے میں برباد کرنا سکھایا ہے بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کی رنج و خوشی میں شریک ہوتے جن پر حکومت کرنے کے لیے کسی اعلیٰ اقتدار نے انھیں مقرر کیا ہے۔

لیکن مسئلہ مغربی تہذیب کا نہیں، بلکہ اصل سوال درمیون میں ہے۔ اور یہ بات کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم بلکہ تعلیم ہی انگریزوں کے ذریعہ پائی ہے، اس پر ہماری بات کے ثابت کرنے کے لیے کسی ذلیل کی ضرورت نہیں کہ کسی قوم کے نوجوانوں کی ایک قوم رہنے کے لیے اچھی تمام تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم اپنی دیسی زبان یا زبانوں میں ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ ایک بدیہی امر ہے کہ کسی قوم کے نوجوان اپنے عوام سے نہ تو زندہ تعلق قائم کر سکتے ہیں اور نہ باقی رہ

اے نیزہ قیسری عدی قبل سے ہیں ایک روز من مفضل منتا جس نے ہندو بل کے غوث جڑھائی کی سچی۔ (مرتب)

مغربی تہذیب مشرقی تہذیب سے اعلیٰ اور ارفع ہے تو یہ بہ حیثیت مجموعی ہندوستان کے لیے بہت نقصان دہ ہو گا کہ اس کے ہونہار بیٹے اور بیٹیوں کی مغربی تہذیب میں پرورش ہو اور اس طرح ان کا تعلق اپنی تہذیب اور اپنی قوم سے ٹوٹ جائے۔

میری رائے میں جن لوگوں کا ذکر اقتباس مذکور میں آیا ہے، ان کا خواہ کتنا ہی اچھا اثر بہ حیثیت مجموعی لوگوں پر پڑا ہو، وہ مغربی تہذیب کے خراب اثر کے باوجود مشرقی تہذیب کا جو اثر ان پر باقی رہ گیا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ میں اس مسئلہ میں مغربی تہذیب کے اثر کو برا اس حد تک کہتا ہوں، جس حد تک کہ اس نے مشرقی تہذیب کے بہترین اثرات کو ان پر نہ پڑنے دیا ہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے اگرچہ مغربی تہذیب کے احسانات کا نہایت کھلے دل سے اعتراف کیا ہے، پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت غنیمت میں نے اپنی قوم کی انجام دی ہے، وہ مشرقی تہذیب کے اس حصہ کے باقی رکھنے کا نتیجہ ہے جو ممکن ہو سکتا تھا۔ میں عوام کے لیے ایک انگریز نما ہندوستانی کی حیثیت سے بالکل بے پروا ہوتا ہوں ان کے عادات و اطوار اور افکار و خیالات سے مزاحفہ ہوتا بلکہ ان کی پرواہ بھی نہ کرتا اور انہیں ذلیل و خفیر سمجھتا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اس قوم کی طاقت کا کتنا نقصان ہوا ہو گا جس کے بچے ایک ایسی تہذیب کے اثرات کا مقابلہ کرنے پر مجبور تھے جو بذات خود خواہ کتنی ہی اچھی ہو لیکن ان کے لیے ناموزن تھی اور جس کو کہ انہوں نے اچھی طرح قبول نہ کیا ہو اور وہ ان میں پوری طور پر جذب نہ ہوئی ہو۔

اس مسئلہ کو امتزاج کے نقطہ نظر سے دیکھئے کیا جینیٹک، ناپاک، کبیرا نفسی داس۔ یہ دوسرے مضمین اس سے بہتر ہوتے اگر وہ اپنے بچپن سے ان

بدیشی ذریعہ تعلیم کی لعنت

ایسی زبانوں کے ذریعہ تعلیم دیئے جانے کی جو پر زور حمایت نواب مسعود جنگ بہادر اور دیگر کٹر تعلیمات ریاست حیدرآباد نے ابھی حال میں عورتوں کی کارروائیوں کی تھی اس کے خطبہ میں کہ ہے اس کا جواب ”ٹائیٹس آف انڈیا“ میں لکھا ہے ”تیس سے ذیل کا حصہ ایک دوست نے مجھے جواب دینے کے لیے بھیج دیا ہے۔“

”ان کی تحریروں میں جو قابل قدر اور مفید باتیں ہیں، وہ

براہ راست یا بالواسطہ مغربی تہذیب کا نتیجہ ہیں۔۔۔۔۔

بجائے ساتھ کے ہم ایک سو برس پہلے جاسکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں

کہ راجہ رام موہن رائے سے لے کر مہاتما گاندھی تک ہر ایک

ہندوستانی نے جس نے کسی شبہ میں بھی کوئی چیز قابل ذکر حاصل

کی ہے، وہ سب براہ راست یا بالواسطہ مغربی تعلیم کا ثمر ہیں۔“

اس اقتباس میں جو اظہار خیال کیا گیا ہے، وہ ہندوستان میں انگریزی کی قدر و حیثیت اعلیٰ تعلیم کے ذریعہ کے نہیں پیش کی گئی ہے بلکہ جن اشخاص کے نام لیے گئے ہیں ان پر مغربی تہذیب کی اہمیت اور اثر بیان کیا گیا ہے نہ تو نواب صاحب نے اور نہ کسی اور نے کبھی مغربی تہذیب کی اہمیت اور اثر پر شبہ کیا ہے۔ جس بات کو بڑا منایا گیا ہے وہ ہندوستانی یا مشرقی تہذیب کی مغربی تہذیب کی قرآن نگاہ پر قربانی ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ

اور جو مختلف قوموں کے یہودی باہمی تعلقات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن ایک وسطی اور مشرقی یورپ کا یہودی اپنی بڑی توہین محسوس کرے گا اگر اس کی مادری زبان کے متعلق یہ رائے ظاہر کی جائے۔ اگر یہ یہودی علماء ایک نسل کے اندر اپنے عوام کو ایک ایسی زبان دینے میں کامیاب ہو سکے ہیں جس پر وہ فخر کر سکتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ اس سے زیادہ آسان کام ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ویسی زبانوں کی ضرورتوں کو پورا کریں جو مہذب زبانیں ہیں۔ جنوبی افریقہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ وہاں بھی تال جو ڈچ زبان کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی اور انگریزی زبان میں ایک طرح کی جنگ تھی۔ بوئیر مائیں اور بوئر باپ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو جن سے وہ تال زبان میں باتیں کیا کرتے تھے انگریزی کے ذریعہ تعلیم حاصل کرنے پر مجبور نہ ہونے دیں گے۔ یہاں انگریزی کا معاملہ ذرا مضبوط تھا۔ اس کے لایق وکلاء موجود تھے۔ لیکن انگریزی کو بوئر لوگوں کی حب وطن کے آگے جھکنا پڑا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انھوں نے اعلیٰ ڈچ کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس لیے اسکول کے اساتذہ جو یورپ کی شستہ ڈچ بولنے کے عادی تھے، آسان تال سکھانے پر مجبور ہوئے اور آج جنوبی افریقہ میں اسی تال زبان میں ایک اعلیٰ درجہ کا ادب نشوونما پا رہا ہے جو چند سال پہلے سیدھے سادے لیکن جو انفرادی باتوں کی ایک عام زبان تھی۔ اگر ہم نے اپنی ویسی زبانوں پر اعتقاد کھودیا ہے، تو یہ خود اپنے اوپر اعتقاد کھونکی علامت ہے، یہ غلط سب سے یقینی ثبوت ہے اور حکومت خود اختیاری کی کوئی اسکیم جو کتنی ہی فیاضی اور درباری سے ہم کو عطا کی گئی ہو ہمیں کبھی خود مختار قوم نہیں بنا سکتی ہے، اگر ہم ان زبانوں کا احترام نہ کریں جو ہماری مائیں بولتی ہیں۔ (ماخوذ از "مہاتما گاندھی کی تقریریں اور تحریریں")۔

ہیں یہ کہتے ہیں کہ انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانی ہی قومی اور ملکی کاموں کے سب سے بڑے اہل ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت ظلم کی بات ہوتی، اس لیے کہ اس ملک میں کوئی تعلیم جو ہوتی ہے وہ انگریزی زبان کے ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم جتنا وقت اپنی تعلیم پر صرف کرتے ہیں، نتائج اس لحاظ سے بہت کم ہیں۔

اس مضمون پر سب سے تازہ بیان ڈائریسٹس کا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کیلینسی نے اس کا کوئی حل نہیں بتایا ہے۔ وہ دینی زبانوں کے ذریعہ ہمارے اسکولوں میں تعلیم کی ضرورت سے پورے طور پر واقف ہیں۔ وسطی اور مشرقی یورپ کے یہودی جو کہ دنیا کے تمام حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے باہمی تعلقات کے لیے مغربی سمجھ کو میڈیشن، کو ایک زبان کی حیثیت دیدی ہے اور انہوں نے 'میڈیشن' زبان میں دنیا کے ادب کی بہترین کتابوں کا ترجمہ کر ڈالا ہے۔ وہ بھی اپنی روح کو بہت سی غیر ملکی زبانوں سے جن کے کہ وہ ماہر تھے، نشانی نہ لے سکے۔ اور نہ ان کے چند علمائے عوام یہودی آبادی کو غیر ملکی زبان کے سکھانے سے دیر بار کیا، قبل اس کے کہ وہ اپنی حیثیت کو پاسکیں۔ چنانچہ انہوں نے اس زبان کو جو پھر بڑا پال سمجھی جاتی تھی، لیکن نہ یہ یہودی بچے اپنی ماؤں سے سیکھتے تھے۔ انہوں نے محنت سے دنیا کے بہترین خیالات اس میں ترجمہ کر کے اسے املا مال کر دیا ہے۔ یہ حقیقتاً ایک بہت سیرت انگریز بہم ہے۔ یہ اس نسل کے اندر کیا گیا ہے اس 'میڈیشن' جسے دیگر ملکی زبانوں سے بنی ہوئی بولی کہتا ہے۔

۱۵۔ یہ گاندھی جی کی اس تمہید سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر جی۔ جے متا کی کتاب "ہندوستانی اسکولوں اور کالجوں میں دینی زبانیں بطور ذریعہ تعلیم پر لکھی ہے۔"

کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ تعلیم پالی ہے، وہ جہاں ضرورت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انگریز لوگوں سے معاملہ رکھنے میں خود اپنے لوگوں سے معاملہ رکھنے میں جب ہم صرف اسی زبان کا استعمال رکھیں اور یہ جاننے کے لیے کہ وہ (انگریز) خود اپنی تہذیب سے کس قدر بیزار ہو گئے ہیں، اس صورت میں ہم انگریزی کا استعمال کر سکتے ہیں اور انگریزی سیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے انگریزی پڑھی ہے، انھیں اپنی مادری زبان کے ذریعہ اپنی نسلی اخلاق کی تعلیم دینی ہوگی اور انھیں ایک اور ہندوستانی زبان سکھانی ہوگی۔ لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ انگریزی سیکھ سکتے ہیں لیکن مقصد سامنے یہی رکھنا ہے کہ ہمیں اسکی ضرورت نہ ہونی چاہئے۔ اس کے ذریعہ وہ پیچیدہ کرنے کا خیال ترک کر دینا چاہئے۔ اس محروم مقصد کے لیے کبھی انگریزی سیکھنے میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے ذریعہ ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کیا نہیں سیکھنا ہے؟

(’ہندو سراج‘، ۱۹۰۸ء باب ۱۸)

مادری زبان بہ حیثیت ذریعہ تعلیم

ایسی زبانوں کا سوال بہ حیثیت ذریعہ تعلیم کے ایک قومی اہمیت کا سوال ہے۔ ایسی زبانوں کو نظر انداز کرنا قومی خود رکنشی کے ہم معنی ہے۔ انگریزی زبان کے بہت سے حامی جو انگریزی کو بہ طور ذریعہ تعلیم کے جاری رکھنا چاہتے

بڑی نہیں۔ ہمارے بہترین خیالات انگریزی میں ظاہر کئے جاتے ہیں۔ ہماری کاتھولکس کی کارروائی انگریزی میں ہوتی ہے۔ ہمارے بہترین اخبار انگریزی میں چھپتے ہیں۔ اگر یہی صورت حال ایک عرصہ تک قائم رہی تو مجھے یقین ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہم کو کوسیں گی اور ہم پر لعنت بھیجیں گی۔

یہ خیال میں رکھنے کی بات ہے کہ انگریزی تعلیم پاکر ہم نے قوم کو غلام بنا دیا ہے۔ نفاق، ظلم وغیرہ بڑھ گئے ہیں۔ انگریزی دال ہندوستانوں نے لوگوں کو دھوکا دینے اور ان میں ڈر پیدا کرنے میں بھی تامل نہیں کیا ہے۔ اب اگر ہم اپنی قوم کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم اُس قرعے کا عرف ایک حصہ ادا کر رہے ہیں جو اس کا ہم بد آتا ہے۔

کیا یہ نکلے غنا یہ بات نہیں ہے کہ اگر میں کسی عدالت میں جانا چاہوں تو مجھے بطور ذریعہ کے انگریزی زبان سے کام لینا ہوگا۔ اور یہ کہ اگر میں سیرسٹر ہو جاؤں تو مجھے اپنی مادری زبان بولنی نہ پڑے اور پھر کسی اور کو میری زبان سے ترجمہ کر کے مجھے بتانا پڑے! کیا یہ بالکل احمقانہ بات نہیں ہے؟ کیا یہ غلامی کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے میں انگریز کو الزام دوں یا خود کو؟ یہ ہم انگریزی دال لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو غلام بنایا ہے۔ قوم کی بددعا انگریزوں پر نہیں پڑے گی بلکہ ہم پر پڑے گی۔

میں نے کہا ہے کہ آپ کے آخری سوال کا جواب 'ہاں' اور 'نا' دونوں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 'ہاں' کس طرح ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 'نا' کیسے ہے؟

ہم کو تہذیب کی بیماری نے ایسا گیر لیا ہے کہ ہم بغیر انگریزی تعلیم کے کچھ

انگریزی تعلیم

قاری :- تو کیا پھر میں یہ سمجھوں کہ آپ انگریزی تعلیم کو 'ہوم رول' حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں ؟

مدیر (گاندھی جی) :- میرا جواب 'ہاں' اور 'ناؤ' دونوں ہے۔ لاکھوں آدمیوں کو انگریزی کی تعلیم دینا اکھنیں غلام بنانا ہے۔ میکالے نے جس تعلیم کی بنیاد رکھی، اس نے ہم سب کو غلام بنا دیا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ایسی کوئی نیت تھی، لیکن نتیجہ ایسا ہی ہوا ہے۔ کیا یہ بڑے افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم کو 'ہوم رول' کے بارے میں ایک بد قسمی زبان میں بات چیت کرنا پڑتا ہے ؟

اور یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ جو نظام یورپ والوں نے ترک کر دیا ہے، وہ نظام آج ہم میں مروج ہے۔ ان کے اہل علم برابر تبدیلیاں کرتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی جہالت میں ان کے اتار پھینکے ہوئے نظاموں سے چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ ہر جزو کو چاہتے ہیں کہ اپنی حالت کو بہتر کرے۔ ویلز انگلستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بڑی کوششیں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ ویلز کے لوگوں میں ویلز کی زبان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، انگریزی امیر جامو، مشر لائیڈ جارج اس تحریک میں بڑا نمایاں حصہ لے رہے ہیں کہ ویلز کے بچے ویلز کی زبان بولیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے ؟ ہم ایک دوسرے سے غلط انگریزی میں خط و کتابت کرنے ہیں اور اس سے ہمارے ایم لے بھی

تیسرا باب

تعلیم اور زبان کا مسئلہ

میسٹر مونٹیگو کے پاس جانا چاہیے تو وہ جائیں۔ یہ اس کانفرنس کے دائرے سے باہر ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ بغیر صحیح تعلیم کے جو اس کانفرنس کا خاص مقصد ہے، سب کوششیں بے کار ہیں۔ اگر ہم یہاں کامیاب ہوتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ ہم اپنے اور کاموں میں بھی جو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے، کامیاب نہ ہوں گے۔

(ترجمہ از گجراتی 'دیپار سرشتی')

اس میں یہ ریاضت بدرجہ اتم موجود ہے۔ جب اس کے مسکری اور مجربان و دسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے جذبے سے معمور ہوں گے اور مزید برآں اسی درجہ کا علم بھی رکھتے ہوں گے تو روپیہ ان کے پاس آپسے آپ آنے لگے گا۔ پیسے والے لوگ پہلے ہمیشہ شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس شبہ کرنے کی ان کے پاس وجہ بھی ہے۔ اس لیے اگر ہم دولت کی دیوی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اہلیت کا ثبوت دینا ہوگا۔

اگرچہ ہمیں اس کام کے لیے بہت ردیوں کی ضرورت ہوگی، لیکن ہمیں اس کی بے کار فکرنہ کرنی چاہئے۔ جو شخص قومی تعلیم کا کام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ غیر تعلیم یافتہ ہے تو وہ خود ایک مزدور کی زندگی اختیار کرے گا اور اس دوران اپنی تعلیم خود کرے گا۔ جب وہ کافی علم حاصل کرے گا تو وہ ایک جمبوٹا سا مدرسہ ایک درخت کے نیچے شروع کر دے گا اور جو لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ انہیں پڑھائے گا، مذہب کی کمی اس کے اپنے اس ارادے کی تکمیل میں عاقل نہ ہوگی، جو اس نے قومی تعلیم دینے کا کیا ہے۔

تعلیم دینے کا فرض برہمنوں کے ذمہ عاید کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو برہمنوں کی زندگی بسر کرنا اختیار کرے، اس کام کو کر سکتا ہے ہمارے ملک میں جب ایسے برہمن پیدا ہوں گے تو دولت اور طاقت دونوں اپنے سران کے سامنے جھکا دیں گی۔

میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ گجرات کیلاواڑانی منڈل کو اس بڑے مقصد میں ایمان کامل عطا کرے۔
تعلیم کے ہاتھ میں سونا ج کی کبھی ہے، ہمارے سیاسی لیڈر

ہیں۔ وہ ہر ادارے کو اتنی ضرورت ہے، جتنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے۔ کوئی ادارہ جو پوسٹ کے منظور شدہ دستور کو اختیار کرنے اور ان کے قواعد پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے وہ امداد کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ انہی ٹرسٹوں میں سے ایک ٹرسٹ کی چٹائی ہوئی مہم تھی جس نے زراعت کے میدان میں نئی تحقیقاتوں کے علم کو گسانوں تک پہنچایا۔ گجرات میں بھی ہم ایسا ہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اور اسی قسم کا کام کر سکتے ہیں۔ یہاں دولت بھی ہے اور علم بھی، اور مذہب کی محبت ابھی تک مفقود نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے بے چین ہیں۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ کوشش شروع کر سکیں تو ہم چند سال کے عرصہ میں حکومت کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری کوششیں صحیح راستے پر لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اسے پورا کرنے میں مدد دے گی۔ یہ کام جو ہم کریں گے، وہ خود اتنی بلند آواز سے بولے گا اور اس قدر روشن ہوگا جو ہزاروں درخواستوں سے کہیں زیادہ موثر ہوگا۔

جو تجویزیں از بر بیان کی گئی ہیں، وہ کیلادتی منڈل کے اور دونوں مقصدوں کو بھی اپنے اندر شامل رکھتی ہیں۔ ایسے ٹرسٹ کے قیام سے تعلیم کی اشاعت کی مہم کا کام بھی انجام پائے گا اور تعلیم کے میدان میں عمل کام بھی۔ لیکن اگر یہ ہو جائے تو ہمارا بہت سا کام پورا ہو جائے۔ بظاہر ایسا معاذم ہوتا ہے کہ یہ کام آسانی سے نہ ہو سکے گا۔ حکومت کی طرح دولت مند لوگ بھی جھگانے سے اٹھتے ہیں۔ اور ان کے جھلنے کا عرف ایک طریقہ ہے۔ 'پتیا' یعنی ریاضت۔ ریاضت، دھرم کا سب سے پہلا اور آخری قدم ہے میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کیلادتی منڈل اس ریاضت کی ذرہ تصویر ہے یعنی

اگر ڈگری کا یہ لالچ دُور کیا جاسکے تو کتنے ہی نجی مدارس قائم ہو سکتے اور اپنے پلان کے مطابق چل سکتے ہیں۔ کوئی حکومت بھی تمام تعلیم کا پورا انتظام نہیں کر سکتی ہے جو لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ میں تعلیم زیادہ تر غیر سرکاری ہے۔ انگلستان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ادارے چلاتے ہیں اور وہ خود اپنے سٹینڈٹ دیتے ہیں۔
 تعلیم کو صحیح بنیادوں پر لانا بہت مشکل کام ہے اور اس کے لیے کلچر کی طاقت چاہیے۔ ہمیں اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا ہوگا۔ دماغ دماغ سے زیادہ اور ان میں بھی سب سے زیادہ دماغ کی ضرورت ہے۔

امریکہ کی مثال

میرا خیال ہے کہ ہم امریکہ سے کچھ بہت نہیں سیکھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جس کی ہم نقل کر سکتے ہیں۔ وہاں اکثر تعلیمی ادارے ہیں جو بڑے بڑے ٹرسٹ چلاتی ہیں۔ دولت مند امریکیوں نے تعلیم کے لیے لاکھوں ڈالر بطور عطیے دیئے ہیں۔ اکثر یہ ٹرسٹ کئی کئی اسکول اور کالج چلاتے ہیں۔ جس طرح دولت مند لوگوں نے اس کے لیے روپے دیئے ہیں، اسی طرح قابل لوگوں نے جہیں اپنے ملک سے محبت ہے، اپنی خیانت اس کے لیے پیش کی ہیں۔ وہ ان اداروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کے علمی معیار قائم رکھنے میں مدد دیتے

۱۔ یونان کا ایک دیوتا جو اپنی قوت کے بل پر پورے کرہ ارض کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہے۔ (مرتب)

سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت ہی کو یہ سب کام کرنے چاہئیں تو ایک عرصہ تک شاید ہمیں اپنا مقصد حاصل نہ ہو جیسا کہ انگلستان میں ہوا ہے۔ یہاں بھی ہمیں سب سے پہلے تجربے کرنے چاہئیں اور نتائج معلوم کرنے چاہئیں قبل اس کے کہ ہم حکومت سے ان نئی باتوں کے اختیار کرنے کی درخواست کریں جو شخص کسی معاملہ میں کوئی عجیب دیکھتا ہے وہ اسے اپنی کوششوں سے دُور کر سکتا ہے۔ اور اگر اسے کامیابی ہوتی ہے تو وہ حکومت سے درخواست کر سکتا ہے کہ وہ اپنے نظام میں مناسب تبدیلی کیسے ضرورت اس بات کی ہے کہ مذکورہ میں مختلف قسم کے تعلیمی ادارے تجربے کے طور پر کھولے جائیں۔

ڈگری کا خیال

اس میں صرف ایک ریکارڈ ہوگی اور وہ ڈگری کا خیال ہے ہماری روزی کا دار مدار تمام امتحانات پاس کرنے پر ہوتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ڈگریاں صرف ان کے لیے مفید ہیں جو سرکاری ملازمتوں میں جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی زندگی کی عمارت صرف ان چند اشخاص پر نہیں ٹھہرتی ہوگی جو سرکاری ملازمت چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بغیر سرکاری ملازمتوں میں گئے کافی روپیہ پیدا کر سکتے ہیں جب وہ لوگ جو تقریباً اُن پرستہ ہیں، اپنی ذہانت اور ہوشیاری کی بدولت کچھ پتا ہو سکتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تعلیم یافتہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر تعلیم یافتہ لوگ یہ خوف دلی سے نکال دیں تو وہ یقیناً کم سے کم اس قابل ہو سکتے ہیں، جتنے اُن پڑھو ہیں۔

تعلیم مفت اور لازم

میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے لیے اس وقت اس متنازعہ فیہ مسئلہ کے متعلق کچھ کہنا ضروری ہے کہ آیا تعلیم مفت اور لازمی ہونی چاہیے یا نہیں۔ میرا تجربہ بہت محدود ہے۔ علاوہ اس کے لوگوں پر کسی چیز کا بار جبراً ڈھوپنا مجھے کچھ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اس مزید بار کا عاید کرنا بھی مجھے کچھ پسند نہیں آتا۔ زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ اس وقت تعلیم مفت کر دی جائے لیکن اختیاری رکھی جائے۔ ہمیں پہلے اس کا تجربہ کرنا چاہیے۔ تعلیم لازمی کرنے میں بہت سی مشکلیں آسکتی ہیں جب تک کہ ہم اپنے ملکوں کی غلامی سے آزاد نہ ہو جائیں جو ہمارے ملک پر مسلط ہیں۔ اس معاملہ کا فیصلہ کرنے میں بڑودہ حکومت کا تجربہ ہمیں بہت مدد دے سکتا ہے جس نے جہاں تک اس مسئلہ کا مطالعہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملہ میں جبر نہیں ہونا چاہیے لیکن میرا مطالعہ بہت ناکافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ڈیلی گیٹ اس کانفرنس میں آئے ہیں وہ ہمیں اس کے متعلق اپنے قیمتی مشورے دیں گے اور کسی مناسب فیصلہ تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں گے۔

آخر میں میں اس بات کا یقین دلاتا چاہتا ہوں کہ ان خرابیوں کے دور کرنے کے لیے حکومت کے پاس درخواستیں بھیجنا کافی نہیں ہے۔ بڑی بڑی اہم تبدیلیاں حکام کے ہاتھوں نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارے رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ ایسے نئے نئے کام اپنے ہاتھ میں لیں۔ برطانوی دستور میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ لوگ ایسے کام ہاتھ میں لیں۔ اگر ہم یہ

جاتا ہے، نہ کبھی نہیں ضائع جاتا۔ لیکن بچہ کو اس عمر میں بہت کم ملتا ہے اور اسے کہیں نام نہاد اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہائی اسکولوں اور کالجوں کی آرائش و زیبائش اور ساز و سامان پر جتنی رقم خرچ کی جاتی ہے وہ اس قدر زائد ہوتی ہے کہ ہمارا غریب ملک بہ مشکل اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اس کی بجائے اونچے اخلاق کئے، اچھے تعلیم یافتہ اور تجربہ کار استادوں کے ہاتھوں ایسی جگہوں میں ابتدائی تعلیم کا انتظام کیا جائے جہاں بچوں کی سمجھت اور ان کے گروپ پیش کے قدرتی حسن کا پورا خیال رکھا گیا ہو تو ہمیں کم وقت میں زیادہ اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ ہمارا مقصد اس وقت بھی حاصل نہ ہوگا اگر ہم اس تبدیلی کے لیے موجودہ استادوں کی تنخواہیں دوگنی کر دیں۔ اتنے بڑے بڑے نتائج ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ ابتدائی تعلیم کی اصل ہیئت کو سرے سے بھولنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا کرنا مشکل ہے اور اس میں بہت سی دشواریاں بھی ہیں۔ پھر بھی یہ گجرات کیلادانی منڈل کی طاقت سے باہر نہیں ہونا چاہیے کہ نہ اس کا حل معلوم نہ کر سکے۔

یہاں پر میرا یہ ظاہر کر دینا غرضی سمجھتا ہوں کہ میری غرض ابتدائی مدارس کے استادوں کے عیوب بتانا نہیں ہے۔ انہیں بڑی مشکلوں میں نہ کر کاہم کرنا پڑتا ہے اور پھر کبھی وہ کہتے ہیں اور بعض وقت امیدوں سے زائد نتائج پیدا کرتے ہیں۔ میں اسے اپنی عظیم الشان تہذیب اور روایات سے منسوب کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان کی کوئی بہت افزائی کی گئی تو وہ ایسے نتائج پیدا کریں گے جن کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔

پڑے گا جب تک کہ وہ پڑے بلوغ کو نہ پہنچ جائے کسی شکل میں
 بھی وہ ایک بارہ سے پندرہ برس کی لڑکی کو اپنے لیے بچے پیدا
 کرنے کی مصیبت میں مبتلا نہ کرے گا۔ ایک شخص کو اس خیال
 سے ہزاروں گھڑے ہو جانے چاہئیں۔ اگر ایسا ہونے لگے تو ہم
 پھر بے عملی کے شکار نہ ہوں گے جیسا کہ اس وقت ہیں۔
 شادی شدہ عورتوں کے لیے کلاسیں کھل رہی ہیں اور ان کے
 لیے لکچر کے انتظامات پورے ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے
 سب کچھ ٹھیک ہے۔ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں،
 وہ ایک اچھے مقصد کے لیے اپنے وقت اور صلاحیتوں کی قربانی
 کر رہے ہیں۔ یہ بڑی قابل تعریف بات ہے۔ لیکن اسی کی بدولت
 انہیں وہ خرابی بھی ادا کرنا ہے جس کا اندازہ پر ذکر ہوا، اس لیے کہ اس
 کے بغیر سب کو کشمکشیں بہت زیادہ سودمند نہ ہوں گی۔ میں جتنا
 ہی غور کرتا ہوں، اسی قدر مجھے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے
 کہا ہے، وہ بائبل واضح اور درست ہے۔

ابتدائی تعلیم

ہر طرف آپ کو بڑی بڑی تعمیریں کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوتی نظر آئیں گی۔
 ابتدائی تعلیم کے لیے جو استاد منتخب کئے جاتے ہیں، وہ محض اخلاقاً استاد کہے جا
 سکتے ہیں۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ انہیں استاد کہنا اس لفظ کا بے جا استعمال کرنا ہے
 ۔ بچپن ایک شخص کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس عمر میں جو علم حاصل ہو

کو زلیزدوں سے آراستہ کیے اس طرح رکھتے ہیں، جیسے دیوی دیوتاؤں کو رکھا جاتا ہے۔ ہمیں اس حماقت سے بھی دور رہنا ہے۔ لیکن ہمارا اصل مقصد اس وقت تک حاصل نہ ہو گا، جب تک ہماری غورتیں ہمارے لیے وہ نہیں ہو جاتیں جو پارسی، مہادیو کے لیے، سیٹا، رام کے لیے اور دینی، آمل کے لیے تھیں۔ اس وقت وہ ہمارے بحث مباحثوں میں حصہ لے سکیں گی، مساویانہ بنیاد پر ہمارے ساتھ دلائل دے سکیں گی، ہماری رالیوں کو سمجھیں گی اور انہیں تقویت پہنچائیں گی اور ہماری مشکلوں کو اس سوچ بوجھ کی بنا پر سمجھیں گی جو ہمدردی سے پیدا ہوتی ہے، اُن مشکلوں کے حل کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گی اور جب ہمیں اس کی عزت ہوگی تو سکون و راحت پہنچانے والی ہوں گی۔ یہ مقصد عرف لڑکیوں کے اسکول کھول کر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہماری گردنوں میں بچپن کی شاد کا پھندا پڑا ہوا ہے اس وقت تک مردوں کو اپنی غورتوں کا اُستاد بننا ہو گا۔ اور یہ تعلیم جو مرد اپنی غورتوں کو درس کے عرف لکھنے پڑھنے کی نہ ہوگی اس میں سماجی اصلاح اور سیاست بھی شامل ہوگی۔ لکھنا پڑھنا عرف دوسرے مضامین کے سکھانے کا جن کا اوپر ذکر ہوا، ذریعہ ہو گا۔ یہ اس کے بغیر بھی سکھائے جاسکتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنی بیوی کو اس طرح پر تعلیم دینے کی ذمہ داری لے گا اسے اپنی بیوی کے ساتھ تمام طرز عمل بدل دینا ہو گا۔ اس شخص کو خود اپنی بیوی کے ساتھ طالب علم بننا

ایشو تک اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مردوں کو عورتوں کا سنا
 بننا چاہیے عورتوں کی تعلیم کے سلسلہ میں ہماری بہت سی امیدیں
 اس پر منحصر ہیں کہ مرد کہاں تک اپنا یہ فرض انجام دیتے ہیں۔
 عورتوں کو ہمارا خادم اور ہماری تعریف کا سامان ہرگز نہ بننا
 چاہیے جیسا کہ وہ آج ہیں اور اس کی بجائے انھیں ہمارا
 رفیق حیات، زندگی کی جنگ میں برابر کا شریک اور خوشی اور رنج
 میں حصہ دار ہونا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، ہماری سب
 کوششیں بے کار ثابت ہوں گی۔ بعض ایسے مرد بھی ہیں جو اپنی
 عورتوں کو چوپایہ کی طرح سمجھتے ہیں۔ اس انوسناکی صورت
 حال کے لیے ہماری بعض سنکرت کی ضرب المثلیں اور تلسی داس
 کا یہ مشہور دوہا ذمہ دار ہے۔ تلسی داس رامائن میں ایک جگہ کہتے
 ہیں کہ ”ڈھول بے وقوف، شوڈر اور عورت۔ یہ سب پٹینے
 ہی سے درستہ رہتے ہیں۔“ تلسی داس جی کی بڑی عزت
 کرتا ہوں لیکن میری یہ عزت کو رائہ نہیں ہے۔ یا تو یہ دوہا ایک
 تحریف ہے، یا پھر اگر ان کا کہا ہوا ہے تو انہوں نے بغیر سوچے
 سمجھے کہہ دیا ہو گا، جیسا کہ اس وقت کے سماج میں اس کا
 چلن ہو گا۔ جہاں تک سنکرت کی ضرب المثلوں کا تعلق ہے،
 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اسلوک جو لکھا گیا ہے، وہ ایک الہامی
 حکم رکھتا ہے۔ ہم کو یہ اثر دہر کرنا چاہیے اور عورتوں کو ایک
 کمتر جنس سمجھنے کی رسم کو تڑپ سے اکھاڑ کر بھینک دینا چاہیے۔ اس
 کے برعکس ہم اس سے بہت سے جذبات سے متاثر ہو کر عورتوں

انہیں ایسے کام سپرد کرنا بھی غلط ہے جو عموماً مردوں کے کرنے کے ہیں، اس لیے کہ یہ کمزوری کی علامت ہے اور اس بنا پر ان پر ظلم ہے۔

اس لیے ایک عمر کے بعد عورتوں کے لیے ایسی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے جو مردوں کی تعلیم سے جدا ہو۔ عورتوں کو گھر کے انتظام کی تعلیم دینی چاہیے، انہیں حل کے زمانہ میں کیا کرنا اور کیا نہ کرنا چاہیے اور بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ایسی تعلیم کا مناسب انتظام کرنا ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ایک نیا خیال ہے۔ یہ حالات موجودہ مناسب یہ ہو گا کہ اچھے چال چلن کے روشن خیال اور تجربہ کار مرد اور عورتوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے جو اس مسئلہ کی تحقیقات کرے، صحیح نتیجہ پر پہنچے اور اس غرض کے لیے ایک مناسب اسکیم تیار کرے۔

اس کمیٹی کو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ بچیاں جب اپنے بچپن کی عمر ختم کر لیں اور عورت کی منزل میں قدم رکھیں تو ان کی بہتر سے بہتر تعلیم کیسے ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی بچپن ہی کی عمر میں ہوتی ہیں کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ جہاں ان کی شادی ہوئی، وہ بس سماجی زندگی سے بے تعلق ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنی رائے اس مقدمہ میں پورے طور پر ظاہر کر دی ہے جو جمہانگی پسند ماہر سلسلہ کی پہلی کتاب پر لکھا ہے۔ میں انہیں یہاں بھی درج کر رہا ہوں: ”ہم عورتوں کی تعلیم صرف لڑکیوں کی تعلیم دیکر نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ابتدائی عمر کی شادیوں کی بدولت ہزار ہا لڑکیاں بائ برس ہی کی عمر میں نظروں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ یکبارگی وہ لڑکیوں سے گھر کی عورتیں بن جاتی ہیں۔ جب تک یہ بُری رسم جاری رہے گی“

نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہے کہ مردوں اور عورتوں میں تعلقات کیسے ہونے چاہئیں یا ہندوستانی سماج میں عورت کا کیا درجہ ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ بیشتر حصہ لڑکے اور لڑکیوں کی ابتدائی تعلیم کا یکساں ہو گا۔ اسے چھوڑ کر پھر بہت عدم یکسانیت ہے۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کی تعلیم میں بھی بہت فرق کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ خود مادر فطرت نے ان میں فرق رکھا ہے یہ صحیح ہے کہ یوں وہ برابر ہیں لیکن انہیں جن کاموں کے لیے قدرت نے پیدا کیا ہے ان میں بہت فرق ہے۔ عورت کا حق ہے کہ وہ گھر کے اندر حکمرانی کرے۔ مرد اس کے باہر کا مالک ہے مرد روزی کما کر لانے والا ہے، عورت اسے بچاتی ہے اور خرچ کرتی ہے۔ عورت بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ وہ ان کی ماں ہے۔ وہ ان کی سیرت کی تشکیل کی ذمہ دار ہے۔ وہ ان کی معلم ہے اور اس لیے نسل انسانی کی ماں ہے۔ اس حیثیت سے مرد نسل انسانی کا باپ نہیں ہے۔ ایک عمر کے بعد باپ کا اثر بڑے پر ختم ہو جاتا ہے لیکن ماں کا نہیں ہوتا۔ لڑکا بڑا ہونے پر بھی اپنی ماں کے سامنے بچہ کی سی حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے ایسا نہیں کر سکتا۔

اگر یا تو تمام قدرتی اور صحیح سمجھا جائے تو ایک عورت پر روزی کمانے کا بار نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک سماج جس میں عورتوں کو تار گھر میں کلرک ٹائپسٹ یا کمپوزر کی حیثیت سے کام کرنا ہوتا ہے، وہ سماج میرے خیال میں اچھا منظم سماج نہیں ہے۔ یہ اخلاقی اور معاشی دہلیزیہ پن کی علامت ہے اور اس بات کا ثبوت کہ اس سماج کے لوگ اب زراصل کھانے لگے ہیں۔

اس لیے جس طرح عورتوں کی جہالت میں اور دبا کر رکھنا غلط ہے اسی طرح

فلٹ بال کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ تینوں کھیل
 دلی تپسی سے خالی نہیں۔ لیکن اگر ہم ان مغربی کھیلوں کے اس قدر فریفتہ نہ
 ہوتے تو ہم اپنے دیسی کھیلوں کو جو کہیں کم خرچ اور ان سے کسی طرح کم
 دلچسپ نہیں، ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ مثلاً گیند ملا، بگلی ڈنڈا، کٹھکھو،
 سات تائی، کبڈی وغیرہ۔ ہمارے اکھاڑے جن میں کشتی اور مختلف ہندوستانی
 ورزشیں ہوتی تھیں، ان کے استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے تقریباً ان کا وجود
 ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں اگر کوئی مغربی پتیز ہے جس
 کی ہم نقل کر سکتے ہیں تو وہ ڈرل یا جسمانی قواعد ہے۔ ایک دوست نے
 ایک بار خوب کہا کہ ہم چلنا بھی نہیں جانتے، بالخصوص جب ایک سے زیادہ
 ہوں اور قدم ملا کر چلنا ہو۔ ہم میں خاموشی سے اور باقاعدہ چلنے کی تو بالکل
 عملیت ہی نہیں۔ بالخصوص تال کے ساتھ اور دو دو یا چار چار کی قطار میں جبکہ
 ہم سیکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہوں۔ ایسی قواعد صرف جنگ ہی میں
 مفید نہیں ہے۔ یہ بہت سے خدمت کے کاموں میں بھی کام آ سکتی ہے،
 مثال کے طور پر آگ بجھانے میں، لوگوں کو ڈوبنے سے بچانے میں، بیماریوں
 اور لاپاروں کو ڈول وغیرہ میں لے جانے میں۔ اگر پہلے سے قواعد کی مشق
 نہ ہو تو اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے
 اسکولوں میں ایسی کھیل، ورزشیں اور مغربی طرز کی قواعد کو رواج دیں۔

عورتوں کی تعلیم

ہماری عورتوں کی تعلیم بھی مردوں کی تعلیم کی طرح ناقص ہے۔ لوگوں

کامیابیوں سے بھری ہو، کس قدر اثر انگیز منظر ہو گا۔ یہ ایک عام بات ہے کہ کشتی کھینے والے اور دوسرے محنت کرنے والے اپنے کام کرتے ہوئے مہری ہر اور 'الذہلی' کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس سے ان کے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ موسیقی کی طاقت کی چند مثالیں ہیں۔ میں نے اپنے انگریز دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے گانے لگاتے ہیں ہمارے لڑکے نہایت آسانی سے عام ڈراموں اور ناٹکوں کے گانے یاد کر لیتے ہیں اور ہارمونیم جیسے معمولی باجوں کا بجانا سیکھ لیتے ہیں۔ اس سے ایک اچھی موسیقی کا مذاق پیدا کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کی بجائے اگر ان کی صلاحیت موسیقی میں تربیت ہوتی تو ان کا وقت جو اکثر بازی اور بچہ ہڑکانوں میں صرف ہوتا ہے، زیادہ اچھے کاموں میں استعمال ہو سکتا تھا۔ جس طرح ایک ماہر موسیقی بے وقت کے راگ نہیں لایتا، اسی طرح ایک صحیح موسیقی کا معتمدی بھی گندے گانے نہیں لگائے گا۔ موسیقی کو ہماری تعلیم میں مناسب جگہ ملنی چاہیے اور لوگوں کی تہذیبی بیداری میں اس کی قیمت تسلیم کی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر آئندہ کمار سوامی کے فاضلانہ خیالات اس موضوع پر سنجیدگی سے غور کرنے کے قابل ہیں۔

تربیت جسمانی

تربیت جسمانی میں بہت مختلف کھیل وغیرہ شامل کر لیے گئے ہیں۔ لیکن اس باب میں بھی ان کے ختم مقصد اور معنی پیش نظر نہیں رکھے گئے ہیں، اور ہمارے دسویں کھیلوں کو باطل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ٹینس، کرکٹ اور

جاتے ہیں تو کلرک بن جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ایک اچھی تعلیم پانے کا موقع حاصل ہو۔ لیکن اگر قوم کی قوم کلرک بن جائے تو اس قوم کا کیا انجام ہو گا؟

میلٹری سائنس

ہماری تعلیم میں میلٹری سائنس کی کوئی جگہ نہیں۔ ذاتی طور سے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اسے بلکہ ایک اتفاقیہ فائدہ تصور کرتا ہوں لیکن اگر ہم میں سے کچھ لوگ ہتھیار کا استعمال سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کے سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اسے بھی ہماری تعلیم میں نظر انداز کیا گیا ہے۔

موسیقی

یہی حال موسیقی کا ہے۔ اس کا ہم پر بہت اثر پڑتا ہے۔ ہم نے اس اہم فن کا کافی خیال نہیں رکھا۔ ذرا نہ ہم نے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اس کی تعلیم کا انتظام کیا ہوتا۔ دیکھ کے ترانے موسیقی کی بنیاد پر مرتب کئے گئے ہیں۔ ہم آہنگ موسیقی میں یہ طاقت ہے کہ وہ رزح کے کرب کو کم کر سکتی ہے۔ بعض وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مجموعوں میں بہت زیادہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر سب مل کر قومی ترانہ گانے لگیں تو یہ رک جاتی ہے۔ جب ایک بڑی جماعت مل کر گاتی ہے تو اس سے ایک بڑا اثر اور کیفیت پیدا ہوتا ہے۔ سیکڑوں لڑکوں کا مل کر ایک نظم گانا جو شجاعت اور بہادری کے

زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ لیکن میں سیکڑوں استادوں سے ملا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنا تجربہ بڑے افسوس کے ساتھ بتایا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اس کا نفرنس کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ اگر اسکول جانے والے لڑکے اور لڑکیوں کی اس طرح تربیت ہوئی کہ وہ اخلاق سے بے پرواہ رہے تو ایسا نقصان اٹھانا پڑے گا جس کی تلافی نہ ہو سکے گی۔

زراعت

ہمارے ملک میں ۸۵ سے ۹۰ فیصد لوگ زراعت کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس مخصوص شعبہ کی کوئی علم بھی ضرورت سے نایب نہیں کہا جاسکتا ہے۔ پھر بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہائی اسکول تک کے نصاب میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ صرف ہندوستان ہی میں ایسی صورت حال گوارا کی جاسکتی ہے!

بنائی کا کام

ہماری بنائی کی صنعت کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک بہت سہل پھولتا گھریلو ہنر تھا جس سے کسانوں کو ایسے زمانہ میں جبکہ زمین کو بغیر جوتے بوئے چھوڑ دینا ہوتا اور اسے کوئی اور کام نہ ملتا تو اس سے کافی آمدنی ہو جاتی تھی۔ بننا بھی نصاب میں کہیں نہیں ہے۔ ہماری تعلیم صرف سڑک پیدا کر سکتی ہے۔ سونار، لوہار اور چار بھی جب وہ اس جال میں پھنس

کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ۶۰ سال کی تعلیم کے بعد سبھی ہم نے اپنے کو پھٹنے اور طاعون جیسی زبائی بیماریوں سے محفوظ کرنا نہیں سیکھا ہے۔ میں اپنے ہاں کی تعلیم صحت پر اسے بہت بدنام و حق سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ان بیماریوں کو ختم نہیں کر سکے ہیں میں نے سیکڑوں گھر دیکھے ہیں اور پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ ان گھروں میں علم صحت نے قدم بگھا رکھا ہے۔ مجھے بہت شبہ ہے کہ آیا ہمارے گریجویٹ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر سانپ کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر سب لے ڈاکڑوں کو اپنے بچپن سے قوانین صحت سیکھنے کا موقع ملا جو تاؤ زدہ آج ایسے ناہامی ثابت نہ ہوتے یہ ایک بغیر ملکی نظام تعلیم کا نہایت قباہ کن نتیجہ ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں لوگوں نے کسی نہ کسی طرح زبائی امراض ختم کر دیئے ہیں، لیکن یہاں وہ جلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اور ہزار ہا ہندوستانی قبل از وقت موت کی نذر ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا سبب افلاس سمجھا جائے تو اس کا جواب بھی محکمہ تعلیم کو دینا چاہیے کہ ۶۰ سال کی تعلیم کے بعد ہندوستان میں اس قدر عام افلاس کیوں ہے؟

سیرت کی تعمیر

آئیے اب ان مضامین کی طرف توجہ کریں جو بالکل سکھائے نہیں جاتے ہیں۔ تمام تعلیم کا مقصد سیرت کی تعمیر ہونا چاہئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بغیر مذہب کے سیرت کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم بہت جلد اس نتیجہ پر پہنچنے والے ہیں کہ ہم نہ گھر کے ہیں اور نہ گھاٹ کے۔ میں اس بابے میں اس سے

گئی تو جو طریقہ استعمال کیا گیا، وہ غلط تھا۔ میں ان کتابوں کے علاوہ جو اس کے لیے تجویز کی گئی تھیں، اور کتابیں پڑھنے پر مجبور تھا۔

حساب

حساب اور اس قسم کے دوسرے مضامین میں بھی پرانے طریقہ کو مشکل سے کوئی جگہ دی گئی تھی۔ چونکہ حسابی قواعدوں کے پرانے طریقہ کو بالکل ترک کر دیا گیا تھا، ہم حسابات اس تیزی سے نہیں کر سکتے تھے، جس تیزی سے کہ پرانی نسلوں کے لوگ کر سکتے تھے۔

سائنس

سائنس آج جس طرح اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ بہت خشک اور بے مزہ معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو اس مضامین میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے، ان کا وہ کوئی مفید استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا سائنس کا مضمون جیسے فلکیات اسے لڑکوں کو باہر کھلے آسمان میں ستارے دکھا کر پڑھانا چاہیے، کتابوں کے ذریعہ سکھایا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کتنے لڑکوں کو اس شکل میں پڑھانے کے بعد پانی کے اجزاء کا تجزیہ کرنا یاد رہتا ہوگا۔

صحیح
تہاں تک صحت کے علم کا تعلق ہے، یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اس

لیے ہمارے سماجی اور دوسرے ازاروں میں لازمی طور پر بہت سی خرابیاں
ہوں گی۔ بہر حال خواہ ان کی منتیں نیک رہی ہوں لیکن انہوں نے جو خاکہ
بنایا، وہ بالکل غلط تھا۔ وہ مسئلہ کی بہت گہرائی میں نہیں گئے، اس لیے
کہ ان کی توجہ صرف ان ضروریات تک محدود تھی جو ان کے گرد و پیش سے
تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے خاکے کے پیچھے جو جذبہ تھا، وہ یہ کہ نئے حکمرانوں
کی مدد کے لیے وکیلوں، ڈاکٹروں اور سکڑوں کی ضرورت ہوگی اور لوگوں کو
اس نئے علم کی تعلیم کی ضرورت ہوگی جو ان کے پاس تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی
کتابیں لکھی گئیں جس میں ہماری ضرورتوں اور ہمارے ماحول کا کوئی خیال
نہیں رکھا گیا۔ اس طرح بقول ایک انگریزی مثل کے، گٹھڑی گھوڑے کے
آگے لٹا دی گئی۔

تاریخ و جغرافیہ

شری مالا باری نے لکھا ہے کہ بچوں کو تاریخ اور جغرافیہ پڑھانے میں
سب سے پہلے انہیں خود اپنے ملک کی تاریخ اور جغرافیہ پڑھانا چاہیے۔
مجھے یاد ہے کہ جب مجھے سب سے پہلے جغرافیہ پڑھایا گیا تو مجھے انگلستان
کی سب کاؤنٹیاں (تحصیلیں) زبانی یاد کرانی تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
جغرافیہ جیسا دلچسپ مضمون میرے لیے زہر بن گیا۔ اسی طرح تاریخ بھی بالکل
غیر دلچسپ طریقے سے پڑھائی گئی۔ تاریخ اپنے ملک سے محبت اور اس پر فخر
کے جذبات پیدا کرنے کا ایک موثر آلہ ہے۔ لیکن مجھ میں اپنے ملک کیساتھ
یہ باتیں پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے کہ جب مجھے اسکول میں تاریخ پڑھاؤ

نیشنل اسکول شروع کیا گیا ہے۔ اس کو قائم ہوئے اب پانچ ماہ ہو گئے ہیں۔
 پروفیسر شکیل چند شاہ جو پہلے گجرات کالج میں تھے، اس کے پرنسپل ہیں۔ انہوں
 نے اپنی تعلیم پروفیسر گجر کے ماتحت پائی ہے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے
 گجراتی زبان کے حامیوں میں ہیں۔ اس کوشش کی تنظیم کی بڑی ذمہ داری میرے
 سر ہے لیکن اس کو ان تمام اساتذہ کی تائید حاصل ہے جو اس کے ساتھ وابستہ
 ہیں۔ انہوں نے خود کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے اور ایک معمولی تنخواہ پر
 کام کر رہے ہیں جو بمشکل ان کے گزارہ کے لیے کافی بھی جاسکتی ہے۔ مجھے
 چونکہ ادراکوں کی وجہ سے وقت نہیں ملتا ہے، اس لیے اصل تعلیم کا کام میں
 اپنے ذمہ نہیں لے سکتا ہوں، پھر بھی مجھے اس کا برابر خیال رہتا ہے۔ اس طرح
 اس اسکول میں میری حقیقت صرف پلان بنانے والے کا ہے، لیکن اس پر بھی میں نے
 بہت غور و فکر سے کام لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ موجودہ نظام تعلیم کی جو خامیاں
 نئی بیان کریں گے، اس سلسلہ میں آپ میری ان باتوں کو پیش نظر رکھیں گے۔
 مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہمارے موجودہ نظام میں ہندوستانی
 گھروں کے ماحول پر کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ انگریزوں
 نے جب اپنا تعلیمی خاک تیار کیا تو انہوں نے ہماری مخصوص ضروریات کا کوئی خیال
 نہیں رکھا۔

میرے کانے نے ہمارے ادب کی مذمت کی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہم لوگ
 تمام تر توہمات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ خاک تیار کیا، ان میں
 سے اکثر ہمارے مذہب سے بالکل ناواقف تھے۔ ہماری مذہبی کتابیں ان
 کے نزدیک توہمات کا پلندہ تھیں۔ ہماری تہذیبیں انھیں برائیوں سے بھری
 نظر آتی تھیں۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چونکہ ہم ایک کمزور اور پسماندہ قوم ہیں اس

ایک بچہ بھیجا اور بعضوں کو دوسری جگہ۔ چند کو میں نے خود پڑھانا شروع کیا۔ میری موجودہ نظام تعلیم سے بیزاری اس وقت بھی قائم رہی جب میں جنوبی افریقہ گیا وہاں مجھے اس پر مزید غور کا موقع ملا۔ انڈین ایجوکیشن سوسائٹی کے معاملات کا انتظام ایک غرضہ تک میرے ہاتھ میں رہا۔ میں نے اپنے لڑکوں کو اسکول نہیں بھیجا۔ میرا سب سے بڑا لڑکا تعلیم میں میرے تجربہ کی مختلف منزلوں اور ان تبدیلیوں کو جو وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی تھیں، برابر دیکھتا رہا اسے یہ پسند نہیں آئی اور اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر احمد آباد چلا گیا اور وہاں کچھ دنوں تک تعلیم حاصل کرتا رہا۔ لیکن اس نے بعد میں یہ سمجھا کہ اس سے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کو میں نے اسکول نہیں بھیجا، اس سے ان کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا ہے اور انہوں نے اچھی خامی تعلیم پائی ہے۔ میں انکی کمزوریوں سے بھی واقف ہوں۔ لیکن وہ اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ ان کی تربیت میرے تجربوں کی ابتدائی منزل میں ہوئی تھی۔ اس لیے اگرچہ یہ سب تجربے ایک ہی زنجیر کی کڑیاں تھیں، لیکن انہیں نقصان ان تبدیلیوں سے ہوا جو وقتاً فوقتاً کوئی پڑتی تھیں۔ جنوبی افریقہ میں ستیا گرم کے وقت کوئی پچاس لڑکے تھے جو میری نگرانی میں تعلیم پا رہے تھے جو نظام تعلیم کا اسکول میں اختیار کیا گیا تھا۔ وہ سب میلے پائے ہوئے تھے۔ یہ اس نظام سے بالکل مختلف اور جدا تھا۔ سرکاری اسکولوں یا دوسرے مدرسوں میں رائج تھا۔ اسی قسم کی کوشش اب یہاں کی جارہی ہے اور آج کل وہ دھرد اور دوسرے فضلہ کی مدد سے احمد آباد میں ایک

۱۴۔ یہ ایک انجمن تھی جو جنوبی افریقہ میں وہاں کے ہندوستانی بچوں کی تعلیم کے لیے قائم کی گئی تھی۔ مرتب۔

غیر کرنا ہے کہ ہمارے اس نظام تعلیم میں جو آج کل ہمارے اسکولوں میں رائج ہے

کیا نقائص ہیں؟ اس مسئلہ پر آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حکومت اور عام لوگ اس مسئلہ پر آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہت بڑی خرابی ہے۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ نظام میں کوئی بہت بڑی خرابی ہے۔ لیکن جو اختلاف رائے ہے وہ یہ کہ اس نظام کا کون سا پہلو محفوظ رکھنے کے قابل ہے اور کون سا مسترد کر دینے کے لائق ہے۔ میں ان اختلافات پر بحث کرنے کا اہل نہیں ہوں، اس لیے میں صرف وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن پر میں غور و فکر کے بعد پہنچا ہوں۔

چونکہ تعلیم میرا میدان نہیں ہے، اس لیے اس موضوع پر کچھ کہتے ہوئے میں ذرا مامی کرتا ہوں۔ جب میں کسی شخص کو کسی ایسے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس کا اسے کوئی عملی تجربہ نہیں ہے اور اس لیے اس کے علم سے باہر ہے تو میں اسے کچھ بہت اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ ایکسپل کے لیے قدرتنا بہت کم ہے اور غصہ کی بات ہوگی جو کسی طبیب کو کسی مریض کا فریضہ انجام دیتے ہوئے دیکھے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جن کو تعلیم کا کوئی تجربہ نہیں ہے، انھیں اس پر نکتہ پٹینی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے میں چند لفظ اس سلسلہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر کچھ کہنے کا حق کس طرح حاصل ہے۔

پانچویں نکا کہ مجھے اس موضوع پر سوچنا اب سے کوئی پچیس برس پہلے شروع کیا ایسا میں نے جدید تعلیم پر سوچنا اب سے کوئی پچیس برس پہلے شروع کیا ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بار مجھے اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ میں اس سے واقف تھا کہ ہمارے مدرسوں میں کیا خرابیاں ہیں۔ لہذا میں نے اپنے بچوں پر تجربے شروع کر دیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مجھے اس تجربہ میں انھیں بہت ددڑانا پڑا۔ بعضوں کو میں نے

نہیں ہے۔ تامل اور جنوب کی دوسری زبانیں درازداری زبانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی زبان کی ساخت اور صرف و نحو سنسکرت سے بالکل مختلف ہے۔ ان میں اگر کوئی چیز مشترک ہے تو وہ سنسکرت کے الفاظ ہیں لیکن ہندی کا سیکھنا صرف موجودہ تعلیم یافتہ طبقوں تک محدود ہے۔ ہم ان کے جذبہ حسب وطن سے یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ ہندی سیکھنے کی خاطر کوشش کریں۔ اگر ہندی اپنے پورے مقام کو پہنچتی ہے تو پھر یہ مدراس کے تمام اسکولوں میں پڑھائی جائے گی اور مدراس اس قابل ہو گا کہ وہ دوسرے علاقوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائے۔ انگریزی عوام تک نہیں پہنچ سکی ہے لیکن ہندی فوراً پہنچ جائے گی۔ تیلگو لوگوں نے اس طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اگر یہ کانفرنس اس مسئلہ میں کہ کون زبان ہماری قومی زبان بننے کے قابل ہے کسی فیصلہ پر پہنچ سکتی ہے تو پھر ہم اس فیصلہ کی تعمیل کے لیے مناسب تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھئے تو جو طریقہ مادری زبان کو ترقی دینے کا تجویز کیا گیا ہے وہ ہی مناسب ترین و مناسب کے بعد قومی زبان کی ترقی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ گجراتی کو اس صوبہ کے اندر ذریعہ تعلیم بنانے کی ذمہ داری تمام تر ہمیں اٹھانی ہوگی لیکن قومی زبان کو مقبول بنانے کی تحریک میں پورے ملک کو کام کرنا ہوگا۔

موجودہ نظام تعلیم کے نقائص

ہم نے اب تک ذریعہ تعلیم اور قومی تعلیم کے مسئلہ سے بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہماری تعلیم میں انگریزی کا کیا مقام ہو گا۔ اب ہمیں اس پر

میں میں نے مدرسی مسافروں کو دوسرے مسافروں سے ہندی میں باتیں کرتے سنا ہے۔ اس کے علاوہ مدراس کے مسلمان بھی اتنی ہندی جانتے ہیں کہ وہ اس کا کافی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنا چاہئے کہ مسلمان تمام ہندوستان میں اُردو بولتے ہیں اور وہ ہر صوبہ میں بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔

ہندی اب ہندوستان کی قومی زبان بن گئی ہے۔ ہم اسکا استعمال اس حیثیت سے ایک عرصہ سے کر رہے ہیں۔ اُردو کا جنم بھی اسی سے ہوا ہے۔ مسلمان بادشاہ فارسی یا عربی کو قومی زبان نہیں بنا سکتے تھے انھوں نے ہندی کی صرف و نحو اختیار کی، لیکن وہ اپنی روزمرہ میں فارسی کے الفاظ استعمال کرتے رہے اور لکھنے کے لیے اُردو کا رسم خط اختیار کیا۔ انھوں نے دیکھا کہ عوام کے ساتھ وہ سماجی اور کاروباری معاملات غیر ملکی زبان کے ذریعہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی حال انگریزی سکولز کا بھی ہے جن لوگوں کو اس بات کا کچھ بھی علم ہے کہ فوج میں سپاہیوں سے کس طرح تعلق رکھا جا سکتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس غرض کے لیے ہندی یا اُردو اصطلاحوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں انھوں نے قبول کر لیا ہے اور انگریزی میں شامل کر لیا ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہندی ہی ہماری قومی زبان ہو سکتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس میں مدراس کے تعلیم یافتہ طبقوں کے لیے کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن مہاراشٹری، گجراتی، سندھی اور بنگالی لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہونا چاہیئے۔ چند مہینوں میں وہ اتنی ہندی جان سکتے ہیں کہ وہ قومی اعزاز کے لیے اس کا استعمال کر سکیں۔ شامل والوں کے لیے یہ آسان آسان

استعمال کریں گے اور بہت سے ہندو دیوتاؤں کی رسم خط استعمال کرتے ہیں۔
 میں 'بہت سے' کہتا ہوں اس لیے کہ ہزاروں ہندو آج بھی اُردو رسم خط
 میں لکھتے ہیں اور بعض تو ناگری رسم خط جانتے بھی نہیں۔ آخر میں جب دونوں
 جماعتوں کے درمیان بے اعتمادی کے تمام اسباب دور ہو جائیں گے تو جس رسم
 خط کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہو گا اور جو زیادہ مقبول ہو گا، وہی
 زیادہ استعمال میں آئے گا اور اس طرح قومی رسم خط بن جائے گا۔ اس
 عرصہ میں ہندو اور مسلمان جو اپنی عریاں اُردو رسم خط میں لکھنا چاہیں
 وہ لکھ سکتے ہیں اور یہ تمام سرکاری دفتروں میں قبول کی جائیں گی۔
 اُردو ہی ہونی یا انجول شرطوں کو پورا کرنے میں 'ہندی' کے سوا کوئی
 اور زبان مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہندی کے بعد بنگالی کا نمبر آتا ہے۔
 لیکن خود بنگالی بھی بنگال سے باہر ہندی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہندی بولتے
 والا جہاں کہیں جاتا ہے 'ہندی ہی بولتا ہے'۔ ہندی بولنے والا ہندو
 پرچارک اور اُردو بولنے والا مسلمان مبلغ دونوں اپنی اپنی تقریریں
 ہندوستان بھر میں ہندی اور اُردو ہی میں کرتے ہیں اور ان پر طعنے عام بھی
 انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بے پڑھا لکھا گجراتی بھی جب وہ شمال میں جاتا ہے
 تو وہ چند ہندی ہی کے لفظ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شمال سمجھنے
 والا بھٹیا جو بھٹی کے سیٹھ کے ہاں درباری کرتا ہے، وہ گجراتی نہیں بولتا
 اور یہ سیٹھ اس کا مالک ہی ہے، جو ٹوٹی بھوٹی ہندی میں بات کرنے کی
 کوشش کرتا ہے۔ میں نے دُور جنوبی صوبوں میں بھی لوگوں کو ہندی بولنے
 سنا ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ مدراس میں انگریزی کے بغیر چارہ نہیں
 برابر اپنے تمام کاموں کے لیے ہندی کا استعمال کرتا رہا ہوں۔ ریڈیوں

ہندی اُردو کا مسئلہ

پھر کون سی زبان ہے جو اوپر دی ہوئی سب شرطیں پوری کرتی ہے۔
 ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ہندی ہے۔ میں ہندی اس زبان کو کہتا ہوں
 جسے شمال میں ہندو اور مسلمان بولتے ہیں اور جو با تو دبڑا کریم خط میں لکھی

جاتی ہے یا اُردو رسم خط میں۔ بعض لوگوں کو میری اس تعریف پر اعتراض ہے
 وہ کہتے ہیں کہ ہندی اور اُردو دو مختلف زبانیں ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ہندو
 اور مسلمان دونوں شمالی ہند میں ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ جو فرق ہے، وہ

صرف تعلیم یافتہ لوگوں کا پیدا ہوا ہے۔ تعلیم یافتہ ہندو اپنی ہندی میں اس
 قدر سنسکرت کے الفاظ بھرتے ہیں کہ مسلمان اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح
 ہندوؤں کے مسلمان اپنی اُردو میں فارسی کے الفاظ اس قدر لے آتے ہیں کہ وہ

ہندوؤں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عوام کے لیے یہ دونوں زبانیں پرانی ہیں، اس
 لیے ان کے لیے بے کار ہے۔ میں شمالی ہند میں رہا ہوں اور ہندو اور مسلمانوں
 دونوں کے ساتھ نہایت آزادی سے ملتا جلتا رہا ہوں، لیکن میں نے ان کے
 ساتھ اس زبان کے ذریعہ بات چیت کرنے میں سمجھ کوئی دشواری محسوس
 نہیں کی ہے۔ اس لیے خواہ آپ اسے ہندی کہیں یا اُردو، لیکن جو زبان شمالی
 ہند میں لوگ بولتے ہیں، وہ بنیادی طور سے ایک ہی چیز ہے۔ اسے اُردو رسم
 خط میں لکھتے تو اسے اُردو کہہ لیجئے اور اسے ہندی رسم خط میں لکھتے تو اسے

ہندی کہہ لیجئے۔
 اب سوال رسم خط کا رہ جاتا ہے۔ اس وقت مسلمان یقیناً اُردو رسم خط

نظا ہر ہے کہ ناممکن ہے۔

تیسری شرط انگریزی پوری نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ ہندوستان میں اکثریت اس زبان کو نہیں بولتی ہے۔

چوتھی بھی انگریزی سے نہیں پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں تمام لوگوں کے لیے اس زبان کا سیکھنا آسان نہیں ہے۔

پانچویں شرط پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انگریزی جو حیثیت آج اختیار کیے ہوئے ہے، وہ عار منی ہے۔ جو واقعہ ہے وہ یہ کہ مستقبل کے ہندوستان میں قومی معاملات میں انگریزی کی ضرورت اگر ہوگی تو بہت کم ہوگی۔ اس کی ضرورت یقیناً سلطنت برطانیہ کے ساتھ معاملات رکھنے میں ہوگی اور سلطنت کے اندر مختلف ممالک کے درمیان سفارتی زبان ہوگی۔ انگریزی کی ضرورت صرف ان اغراض کے لیے ہوگی۔ ہم انگریزی سے نفرت نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں، وہ یہ کہ وہ اپنے مناسب حدود سے باہر نہ جائے اور چونکہ انگریزی سلطنت برطانیہ کی زبان باقی رہے گی، ہم اپنے لوگوں اپنے شائستگی اور اپنے بزرگی کو اس کے سیکھنے پر مجبور کریں گے اور ان سے امید رکھیں گے کہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے، ہمارے ملک کی شان و شوکت کو بڑھائیں گے۔ لیکن انگریزی ہندوستان کی قومی زبان نہیں بن سکتی ہے۔ اسے یہ درجہ دینے کے یہ معنی ہوں گے کہ گویا ہم اپنے ملک میں اسپرینٹ کو رواج دے رہے ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ انگریزی ہماری قومی زبان ہو سکتی ہے، ہماری کمزوری کی دلیل ہے اور ہماری جہالت کا ثبوت ہے۔

آئیے دیکھیں کہ ایک قومی زبان کی کیا شرائط ہونی چاہئیں :-

۱۔ اس کا سیکھنا سرکاری اعمال کے لیے آسان ہونا چاہئے۔

۲۔ اسے تمام ہندوستان میں مذہبی، معاشی اور سیاسی معاملات کا ایک ذریعہ ہونا چاہئے۔

۳۔ یہ ہندوستان کے باشندوں کی اکثریت کی زبان ہونی چاہئے۔

۴۔ ہر شخص کو اس کا سیکھنا آسان ہونا چاہئے۔

۵۔ ایسی زبان کے انتخاب میں عارضی اور وقتی مفاد کا خیال سامنے

نہ ہونا چاہئے۔

انگریزی ان شرائط میں سے کوئی بھی پورا نہیں کرتی ہے۔

انگریزی ان شرائط میں سے کوئی بھی پورا نہیں کرتی ہے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔ لیکن میں نے عمداً ترتیب پہلی شرط کو سب سے آخر میں آنا چاہئے۔

دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب اس طرہ مادری زبان کی عزت کی جائیگی
اور اس کو ایک سرکاری زبان کا درجہ دیدیا جائے گا تو اس سے ان قوتوں
اور صلاحیتوں کو تقویت ہوگی جن سے ہم اس وقت واقف بھی نہیں ہیں۔

قومی زبان کا مسئلہ

آئیے اب قومی زبان کے مسئلہ پر غور کریں۔ اگر انگریزی کو ہماری قومی
زبان بننا ہے تو اسے ہمارے اسکولوں میں ایک لازمی مضمون ہونا چاہیے۔
لیکن اس سے پہلے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیا انگریزی ہماری
قومی زبان ہو سکتی ہے۔ ہمارے بعض لائق اشخاص جو اچھے محب وطن بھی
ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا اٹھا لیا بھی ہماری جہالت کا ایک ثبوت ہے۔
ان کی رائے میں اس کا آج بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ ہر انٹیلیجنٹ وائٹس نے
اپنی حال کی تقریر میں صرف یہ امید ظاہر کی ہے کہ وہ یہ درجہ اختیار کر لے گی۔
لیکن وہ اپنے اس جوش میں یہاں تک نہیں پہنچے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری
قومی زبان ہو گئی ہے اور اب اس کے متعلق کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہو
سکتی! بہر حال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی روز بروز ملک میں گہری جا رہی ہے
گہروں میں داخل ہو گئی اور آخر میں قومی زبان کے بلند مرتبہ تک پہنچ جائے گی۔
کمری طور پر دیکھا جائے تو یہ رائے بظاہر صحیح معلوم ہو رہی ہے۔ اگر ہم اپنی
آبادی کے تقسیم یافتہ طبقہ کو لیں تو ایک شخص یہ اثر لے سکتا ہے کہ انگریزی
کے ذہن کی صورت میں جارا تمام کا مذہب اور بند ہو جائے گی۔ لیکن مزید فوری طور پر
سے معلوم ہو گا کہ انگریزی نہ ہماری قومی زبان ہو سکتی ہے اور نہ اسے ہونا چاہیے۔

اسکیل کھولنے چاہئیں، جو گجراتی کے ذریعہ تعلیم دیتے ہوں۔

۵۔ اس کے علاوہ کانفرنسوں اور تعلیمی انجمنوں کو حکومت پر زور ڈالنا چاہئے کہ وہ ذریعہ تعلیم کے لیے ہماری مادری زبان اختیار کر لے۔ انگریزوں اور قانون ساز مجلسوں کو چاہئے کہ وہ اپنی تمام کارروائیاں گجراتی میں کریں اور بزرگوں کو بھی اپنے کاموں میں گجراتی کا استعمال کرنا چاہئے۔ عام دستور یہ ہے کہ اچھی اچھی جنگھوں کے لیے عرف ایسے رنگ لیے جاتے ہیں، جو انگریزی جانتے ہیں۔ یہ دستور بدل جانا چاہئے اور امیدوار اپنی قابلیت کے لحاظ سے منتخب ہونے چاہئیں، بلا لحاظ اس کے کہ وہ انگریزی جانتے ہیں یا نہیں۔ حکومت سے بھی درخواست اس کے کہ وہ ایسے اسکول کھولے جہاں سرکاری ملازمین گجراتی کی ضروری استعداد حاصل کر سکیں۔

جو پرنڈگرم اور پردیا گیا ہے، اس میں اشتنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ مجلس قانون ساز میں مرہٹے، سندھی اور گجراتی ممبران ہیں، اور آگے جن کر کسی وقت میں سبز یا لاک کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس عذر کی یقیناً حقیقت ہے لیکن اس کا حل بھی ہو سکتا ہے۔ تیلگو بولنے والوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک دن زبانوں کی بنیاد پر صوبوں کی دوبارہ تقسیم کرنی ہوگی۔ لیکن اس عرصہ میں اسمبلی کے ممبران کو یا تو ہندی میں یا اپنی مادری زبان میں بولنے کا حق ہوگا۔ اگر آج آپ کو یہ خیال مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے، تو میں نہایت ادب سے عرض کر دوں گا کہ شریعہ شروع میں تمام انقلابی خیالات ایسے ہی مضحکہ خیز نظر آتے ہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی بڑی حد تک ذریعہ تعلیم کے مسئلہ کے صحیح فیصلہ پر منحصر ہے۔ اس لیے مجھے اپنی اس تجویز میں بڑی اہمیت کاہانی

اور کیا امید کر سکتا ہے اگر وہ ایسی حسین زبان کو اپنا ذریعہ تعلیم نہیں بنائے ہیں، انیسویں کی بات یہ ہے کہ ہمیں آج اس کا موزوں ہونا ثابت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔

سب سے آخر میں اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کی توجہ ان مضامین کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر پر بنجیون داس مہتائے اس موضوع پر لکھے ہیں۔ ان مضامین کا گجراتی میں ترجمہ چھپ گیا ہے اور میں ان کے مطالعہ کی پرزور سفارش کر رہا ہوں۔ آپ ان مضامین میں ان خیالات کے متعلق جو اذیتناظر کے لئے ہیں، بہت سی ذہنی زلیلیں پائیں گے۔ غرض اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مادری زبان کو بہ طور ذریعہ تعلیم کے اختیار کرنا بہتر ہے تو دوسرا قدم یہ سوچنا ہے کہ اس فیصلہ پر عمل کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ پھر بحث میں پڑے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تدبیریں کیا ہونی چاہئیں؟ میں انھیں ایک ایک کر کے پیش کر رہا ہوں جس طرح وہ میرے ذہن میں آتی جا رہی ہیں :-

- ۱۔ انگریزی وال گجراتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کاروبار میں انگریزی کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔
- ۲۔ جو لوگ انگریزی اور گجراتی دونوں زبانوں کی اچھی استعداد رکھتے ہیں، انھیں انگریزی سے گجراتی میں اچھی کتابوں اور خیالات کا ترجمہ کرنا چاہیے اور انھیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔
- ۳۔ تجربہ کار ماہرین تعلیم کی انجمنوں کو اچھی درسی کتابیں گجراتی میں تیار کرانے شائع کرنا چاہئیں۔
- ۴۔ ہم میں جو لوگ صاحبِ دولت ہیں، انھیں مختلف مقامات پر

۱۰ ایک بڑا حصہ بیماری اور موت کی نذر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم انگریزی کے بارے ایسا بے چارے ہیں اور دور اندیشی کی کمی سے ہم اپنے ملک لوگوں کو وہ نہیں دے سکتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس سے صرف اس مسئلہ پر میرے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر اپنی مادری زبان کے ساتھ یہی بے توجہی رکھی تو ہمیں اس کی بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم اب بھی کافی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ میں تعلیم یافتہ طبقہ کا اولین فرض سمجھتا ہوں کہ وہ اس سلسلہ میں ہمارے عوام کو مزید نقصان سے بچائیں

گجراتی ایک بڑی زبان ہے جو اپنا ایک شاندار ماضی اور اس سے زیادہ روشن مستقبل رکھتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ نرسنگ مہتا کی زبان ہے۔ اس کو بہت سے بڑے بڑے معنفین نے جو یکے بعد دیگرے پیدا ہوئے، الامال کیا ہے۔ مندر شکر نے اپنا ناول 'کرن گھیلو' گجراتی ہی میں لکھا تھا۔ نون رام، مندر شکر، منی لال، مالا باری وغیرہ نے اسی زبان میں لکھا ہے اور اس کے ادب میں بیش بہا اعنائہ کیا ہے۔ شاعر راجہ چندر نے اپنی رس بھری تعلیمات اسی زبان میں پیش کی ہیں۔ اس میں ہندوؤں، مسلمانوں اور پارسیوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو اس کی حمایت میں ہیں۔ سنت سادھوؤں نے اسے تقدس بخشا ہے۔ اس کے بدلے والوں میں سرائے دار، تاجر اور وہ کاروبار کرنے والے ہیں جو سمندر پار دور دور کے ملکوں تک جاتے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جس میں کامٹھیا وارڈ کی پہاڑیوں کے مولو مانیک اور جوڑھ مانیک کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے، نقول اور گانوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اس زبان کی وسعت کی کوئی حد نہیں۔ گجراتی لوگوں سے ایک شخص

یہ کہ یہ لوگ انہی باتوں کے بارے میں زیادہ سُنتے اور جانتے ہیں لیکن جو علم ہم اسکول میں حاصل کرتے ہیں وہ دوسروں تک بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں تک بھی نہیں پہنچتا ہے اس لیے کہ ہم جو کچھ انگریزی میں پڑھتے ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں۔

اس وقت ہماری قانون ساز مجلسوں میں تمام کام انگریزی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یہی حال دوسرے محکموں میں بھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سا علم جو لوگ نہایت آسانی سے حاصل کر سکتے تھے، ضائع جاتا ہے، اس بجیل کی دولت کی طرح جو زمین میں گرمی رہتی ہے۔ یہی ہماری عدالتوں میں بھی ہوتا ہے۔ جج صاحبان جب مقدمات ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ابھی اچھی باتیں یاد مفید مشورے دیتے ہیں۔ لوگ جو عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ اس کے جاننے کے مشتاق ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تمام کارروائیاں انگریزی میں ہوتی ہیں اس لیے انھیں آخر میں سوائے نوے فیصلوں کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ یہی حال ڈاکٹروں کا بھی ہے جو اپنے مریضوں کو مناسب ہدایتیں اور غرضی معلومات نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ انھوں نے اپنا علم انگریزی کے ذریعہ حاصل کیا ہے۔ وہ جسم کے حصے بھی گجراتی میں نہیں جانتے۔ اس لیے ان کا مشکل سے اپنے مریضوں سے کوئی تعلق ہو پاتا ہے اور وہ صرف نسخے لکھ دیتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے بارش کے پانی اور بارڈ کے چمکے ہوئے چشموں نے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم لاکھوں روپے کا قیمتی کھاد پیدا کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا صحیح استعمال کیسے ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مختلف قسم کی بیماریوں کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جن سے ہماری آبادی

کی وجہ سے زیر بار ہیں، وہ زیادہ ضروری علوم حاصل کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ انگریزی سیکھنا بھی ہمارے لیے کچھ بہت دشوار نہ ہوگا۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ ایسی صورت میں ہم جو انگریزی حاصل کریں گے وہ اس سے بہتر ہوگی اور اس بنا پر ہمارے لیے زیادہ قابل تعریف ہوگا، بہ نسبت اس کے کہ اس وقت جو ہماری موجودہ حالت ہے۔ اور اس سے زیادہ یہ کہ ہمارا ذہن چونکہ اُس وقت زیادہ قوی اور تازہ ہوگا، ہم اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ غرض نفع و نقصان کے عام نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مادری زبان کے استعمال کا فیصلہ ہماری مطلبہ ترقی کا موجب ہوگا۔

جب ہم اپنی زبان کے ذریعہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے اپنے لوگوں سے تعلقات کی نوعیت جدا حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ آج ہم اپنی بیویوں کو اپنا صحیح رفیقہ حیات نہیں بنا سکتے ہیں۔ انہیں اس کا بہت کم علم ہوتا ہے جو کچھ ہم باہر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے والدین کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ہم اسکولوں میں کیا پڑھتے ہیں لیکن اگر ہماری تعلیم مادری زبان میں ہونے لگے تو ہم جو کچھ اسکول میں پڑھتے ہیں نہایت آسانی سے اپنے نوکر دو یعنی دھولی نانی، مہنگی وغیرہ تک پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح انہیں بھی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اٹکستان میں ہم اپنے نانی سے بھی جس وقت ہم اپنے بال بچے لے جاتے ہیں، سیاسی مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہاں اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ نہیں کہ وہ جاہل ہوتے ہیں۔ وہ بھی بہت سی باتیں جانتے ہیں جو غالباً ہم سے مختلف ہوتی ہیں۔ ہم ان سے ہمہ عبارت، رمانت، اور مقدس مقامات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس

کے لوگوں کو انگریزی سیکھنے کی ضرورت ہوگی :-

۱۔ ایک طبقہ تو ایسے لوگوں کا جو گناہیں اپنے ملک سے محبت ہے اور جنہیں مزید برآں زبانوں کا خاص ذوق ہے، جن کے پاس وقت ہے اور جو انگریزی ادب کا مطالعہ اس غرض سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علم کا حاصل اپنی قوم کے سامنے پیش کر سکیں یا اسے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات کے بہتر کرنے میں استعمال کر سکیں۔

۲۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنی انگریزی کی واقفیت کو سرکاری یا دوسری بڑی تنخواہوں کی ملازمتوں کے حاصل کرنے میں استعمال کر سکیں۔

ان دونوں طبقوں کے لیے انگریزی کی اچھی تعلیم دینے میں اپنی انگریزی بطور ایک اختیاری مضمون کے ہونا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے ضروری سہولتیں بھی دیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ذریعہ تعلیم مادری زبان ہی ہونا چاہیے۔ آچار یہ دہرہ کو اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے انگریزی کو بطور ذراویکے اختیار نہ کیا اور صرف ایک غیر ملکی زبان کی حیثیت سے سیکھا تو اس سے انگریزی کا معیار فارسی اور سنسکرت وغیرہ کی طرح بہت نیچا چلا جائے گا۔ میں آچار یہ دہرہ کی خدمت میں بہ ادب عرض کر دیں گا کہ یہ ان کی رائے صحیح نہیں ہے۔ بہت سے انگریز ہیں جو نہایت اچھی فرانسیسی جانتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے اسے اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی تعلیم انگریزی میں پائی ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت سے ہندوستانی ہیں جن کی فرانسیسی کی استعداد اچھی خاصی ہے، اگرچہ انہوں نے یہ زبان انگریزی کے ذریعہ حاصل کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب انگریزی دوسرے درجہ پر کر دی جائے گی اور مادری زبان کو تعلیم نظام میں اپنا صحیح مقام مل جائے گا تو ہمارے دماغ جو اس وقت غیر ضروری باتوں

نہیں لے سکتے ہیں، سوچنا اور کہنا نامناسب نہیں ہے کہ انگریزی حکومت
 ہندوستان میں ہمارے ملک کے لیے موجب برکت ہے۔ اس کے علاوہ اور
 کوئی اس کے قیام کی بنیاد نہیں ہو سکتی ہے۔ برطانوی حکمران خود تسلیم کرتے
 ہیں کہ ایک قوم کے لیے دوسری قوم پر حکومت کرنا غلط ہے۔ یہ دونوں کے لیے
 نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ اصول ایسے تمام لوگ جو دوسروں کی بہبود سے تعلق
 رکھتے ہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ بات حاکم اور محکوم دونوں پر ثابت
 ہو جائے کہ انگریزی بطور ذریعہ تعلیم لوگوں کی دماغی قوت کو نقصان پہنچاتی ہے،
 پھر ذریعہ تعلیم بدلنے میں کوئی تامل نہ ہونا چاہئے۔ اور اس وقت قابل تفریف
 بات یہ ہوگی کہ اس مقصد کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں مانع ہیں وہ دور کی
 جائیں اگر یہ مقصد تسلیم کر لیا جائے تو آچار یہ دھرو جیسے لوگوں کو قابل کرنے
 کے لیے مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی جو موجودہ نظام تعلیم میں دماغی قوت
 کے بے جا ضائع ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نظام تعلیم جو برطانوی طرز پر مبنی ہے
 اور جس میں انگریزی بہ طور ذریعہ تعلیم کے استعمال کی جاتی ہے۔

میں اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ آیا مادری زبان کے ذریعہ تعلیم
 اختیار کرنے سے انگریزی کا تعلیم پر کوئی ناگوار اثر پڑے گا یا نہیں۔ تمام تعلیم یافتہ
 ہندوستانیوں کے لیے اس اجنبی زبان پر قدرت حاصل کرنی ضروری نہیں ہے نہ
 صرف یہ بلکہ میں تو یہاں تک تسلیم کرتا ہوں کہ اس کا شوق پیدا کرنا اور حوصلہ
 افزائی بھی غیر ضروری ہے۔

یہ صحیح ہے کہ کچھ ہندوستانیوں کو انگریزی سیکھنی ضروری ہوگی۔ آچار یہ دھرو
 نے اس مسئلہ پر معلوم کیا ہے کہ ایک برل ماہر تعلیم کی حیثیت سے غور کیا ہے
 لیکن اگر ہم تمام نقطہ نظر سے اس پر غور کریں تو ہم سمجھیں گے کہ صرف دو طریقے

موجودہ انتظام کو قبول کر لیں اور پھر کوئی راستہ نکالیں۔ یہ رائے کسی معمولی اہل تعلیم کی نہیں ہے بلکہ گجرات کے ممتاز ترین فاضل اور ہماری مادری زبان کے ایک بڑے محبت کی ہے۔ ہم آچار یہ دھند جیسے مشہور شخص کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت کم لوگ ان کے برابر تجربہ کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ انھوں نے تعلیم کی ادراک ایک اچھے ادب کی ضرورت کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ انھیں مشورہ دینے اور نکتہ چینی کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ ایسی صورت میں مجھے اپنی جداگانہ رائے ظاہر کرنے سے پیشتر یہ بات غور کرنا پڑے گا۔ شری آئند شنکر سبھائی نے انگریزی کے حامیوں کی جو رائے ہے اسے نہایت پیٹھے لفظوں میں ظاہر کیا ہے۔ اس لحاظ سے اس نقطہ نظر پر غور کرنا ہمارا فرض ہے۔ علاوہ اس کے میری حیثیت اس معاملہ میں کچھ عجیب سی ہے۔ میں ان کی نگرانی اور رہنمائی میں قومی تعلیم کا ایک تجربہ بنا رہا ہوں اس تجربہ میں ہم مادری زبان بطور ذریعہ تعلیم کے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے قریبی تعلقات کے ہوتے ہوئے مجھے ان کے خیالات پر نکتہ چینی کرنے میں قدرتا تاثر ملتا ہے۔ خوش قسمتی سے آچار یہ دھند کو انگریزی کے ذریعہ اور مادری زبان کے ذریعہ دونوں طرح سے تعلیم دینے کا ذاتی تجربہ ہے۔ اور انہوں نے اب تک ایک کچھ دوسرے پر ترجیح کے بارے میں کوئی آخری اور متعین رائے ظاہر نہیں کی ہے اس لیے میں اپنا اختلاف ظاہر کرنے میں اس قدر حامل محسوس نہیں کرتا جتنا کہ میں دوسری صورت میں کرتا۔

ہم انگریزی کے بارے میں اپنی حیثیت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کافرنس میں ہم بے لاگ آزادی کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان کے لیے بھی جو سیاسی معاملات میں

کہا جاتا ہے کہ انگریزی پڑھنے اور اسے روپیہ کمانے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے، خاص کر اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے ہم وطنوں میں حب وطن کا جذبہ بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ خیال اس بات کی دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جاسکتا ہے کہ انگریزی زبان کو بہ طور ذریعہ تعلیم کے بھی استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی شخص روپیہ کمانے یا ملک کی بھلائی کے لیے انگریزی سیکھتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اس سے انگریزی کے بہ طور ذریعہ تعلیم استعمال کئے جانے کی ضرورت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ بد قسمتی سے انہی دونوں خیالات کی وجہ سے انگریزی بہ طور ایکسا ذریعہ تعلیم کے مستعمل ہو گئی ہے۔ بعض لوگ اس جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انگریزی داں ہی محبت وطن ہوئے ہیں۔ لیکن گزشتہ چند ہینڈوں سے ہم کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں۔ پھر بھی ہم یہ دعویٰ اس ترمیم کے ساتھ تسلیم کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو وہ مواقع کبھی نہیں ملے جو انگریزی داں لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ جو حب وطن انگریزی جاننے کی وجہ سے پیدا ہوا وہ بہت ہی کم ہے۔ حقیقی حب وطن ایک ایسی قوت ہے جو ہمیشہ پھیلتی رہی ہے۔ جو حب وطن انگریزی جاننے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس میں یہ خاتمہ نہیں ہے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ دلیلیں خواہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہوں، لیکن وہ آج تاجن نکل نہیں رہیں۔ یہ بہت اندس کی بات ہے کہ دوسرے مضامین کی تعلیم کو انگریزی کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی بڑے اندس کی بات ہے کہ اس کی مہارت حاصل کرنے میں ہماری دماغی قوت کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن میری ناقص رائے یہ ہے کہ انگریزی کے مطالعہ میں ہماری جو حالت ہے، اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم

روک لیا جتنا اور مادی زبان کو نظر انداز کیا ہے تا جیسا کہ اب کیا ہے اور اب
 بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سرکاری حکام نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔ بہت سے
 لوگ شاید نہیں جانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کی زبان گجراتی سمجھی جاتی ہے
 حکومت قوانین بھی گجراتی میں بناتی ہے۔ درباروں میں جو تقریریں ہوتی ہیں
 وہ انگریزی میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا گجراتی میں ترجمہ ہوتا ہے۔ ہم
 جانتے ہیں کہ نوٹوں میں انگریزی کے ساتھ گجراتی بھی ہوتی ہے۔ ریاضی کے پیمانے
 جو آراغیات کے سرسے کرنے والوں کو یاد کرنا پڑتا ہے، مشکل ہوتے ہیں۔ اگر
 یہ کام انگریزی میں ہوتا تو مال کے ٹھکے کا کام بہت ہنسنا پڑتا۔ چنانچہ انھوں نے
 سرسے کیے والوں کے لیے گجراتی اصطلاحیں بنائیں۔ یہ اصطلاحیں دیکھ کر ہمیں حیرت
 پہنچی اور خوشی بھی۔ اگر ہمیں اپنی زبان سے کتنی محبت ہو تو ہم ان ذرائع کو کام
 میں لے سکتے ہیں۔ اگر دیکھا گجراتی میں کام کرنے لگیں تو موٹیلوں کا بہت سا بیسہ بچ
 جائے۔ موٹوں کو بھی قانون کی ضروری واقفیت ہو جائے اور وہ اپنے حقوق
 جانتے لگیں۔ اس سے ان کا وہ خرچ بھی بچ جائے جو انھیں ترجمہ کے کاموں کا
 دینا پڑتا ہے۔ قانونی اصطلاحیں عام طور پر استعمال ہونے لگیں گی اور اس طرح
 ہماری زبان کے الفاظ کا ذخیرہ بڑھ جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کام میں
 دکھاؤ کو کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ میرا خیال ہے۔ اور یہ خیال تجربہ پر مبنی ہے کہ اس
 سے موٹیلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا بلکہ ان کے چل کر فائدہ ہی ہوگا۔ اس میں اس
 خیال کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو تجلیش گجراتی میں ہوں گی ان کا عدالتوں پر
 انگریزی کی بہ نسبت کم اثر ہوگا۔ کمٹروں اور سرکاری انسروں کے لیے گجراتی
 جاننا لازمی ہے۔ لیکن ہم کو انگریزی کا جو بے وجہ خبط ہے اس سے وہ اس
 بات کو بھول جاتے ہیں۔

نہیں کرتا ہے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ نیند سے جاگ گیا ہے۔ اب جبکہ وہ لوگوں سے قریب آتے جا رہے ہیں، وہ خود ان غلطیوں کو محسوس کرنے لگے ہیں جن کا اد پر ذکر ہوا۔ ہم لوگوں تک وہ بیداری اور جوش کیسے پہنچائیں جو تعلیم یافتہ طبقہ میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس عظیم الشان کام میں انگریزی مدد نہیں دے سکتی ہے اور گجراتی کے ذریعہ کرنے کی نہیں مشق اور مہارت نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ انھیں مادری زبان میں اپنے خیالات لوگوں کے سامنے رکھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ یہی دشواری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میکائے کا انگریزی تعلیم رائج کرنے میں جو جذبہ تھا، وہ صحیح تھا۔ وہ ایمان داری کے ساتھ ہمارے ادب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بد قسمتی سے جس مرض میں وہ مبتلا تھا، وہ ہم میں بھی پیدا ہو گیا ہے اور ہم بھی اپنے ادب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس باب میں اپنے انگریز آقاؤں کو بھی بہت پیچھے ڈال دیا ہے۔ میکائے چاہتا تھا کہ ہم عوام میں مغربی تہذیب پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اس کا خیال تھا کہ انگریزی تعلیم ہم میں پختہ گیر کیڑ پیدا کرے گی اور پھر ہم مزے سے بعض لوگ عوام میں نئے خیالات پیدا کریں گے۔ ہمیں صرف ذریعہ تعلیم کے سوال پر غور کرنا ہے۔ ہم نے انگریزی تعلیم میں پیسہ پیدا کرنے کا موقع دیکھا اور اس لیے اس کے استعمال کو ہم نے اس قدر اہمیت دی۔ بعض لوگوں میں اس تعلیم نے بے شک مادر وطن کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا کیا۔ لیکن یہ حیثیت مجموعی اصل خیال کی ثانوی حیثیت رہی اور انگریزی تعلیم میکائے کے اصل ارادے سے گہیں آگے جا پڑی۔ اس نے ہم سب کو بڑا نقصان پہنچایا۔

اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت کی قوت ہوتی تو ہم نے اس نقصان کو جلدی

ہم پانیوں کا نیا جذبہ اور قوت صحیح راستہ پر ہے یا نہیں، ان کے کارنامے واقعتاً بہت حیرت انگیز ہیں! انہوں نے اپنی قوم کے اندر اپنی مادری زبان کے استعمال سے بیداری پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس پر حقیقت کی مہر چھتی ہے۔ انھوں نے اتنی عظیم الشان ترقی کر لی ہے کہ وہ اب اپنے مغربی استادوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ انھوں نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ غیر یورپین قومیں محض جاذب ہوتی ہیں۔ جاپانی لوگوں کی زندگی حقیقت اور عمل کی روح سے بریز رہی ہے اور دنیا ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ ایک غیر ملکی زبان کے ذریعہ تعلیم کا نظام ناقابل تلافی نقصان کا موجب ہوتا ہے۔

مدرسہ کو گھر کی ایک توسیع ہونا چاہیے۔ بچہ جو اثرات گھر پر قبول کرتا ہے اور جو مدرسہ میں اس پر پڑتے ہیں ان میں تطابق ہونا چاہئے، بشرطہ کہ بہترین نتائج حاصل کرنے مقصود ہوں۔ ایک اجنبی زبان کے ذریعہ تعلیم اس تطابق کو توڑ دیتی ہے جو ان میں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس تعلق کے توڑ دینے کے ذمہ دار ہیں وہ دراصل قوم کے دشمن ہیں خواہ ان کی نیتیں نیک کیوں نہ ہوں۔ اس نظام تعلیم کا از خود شکار ہونا ایسا ہی ہے جیسا اپنی ماں کے فرائض کو ترک کر دینا۔ اس بدیسی نظام تعلیم سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ ہمیں پراکر شتم نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی جاتا ہے۔ اس نے تعلیم یافتہ طبقہ اور غلام جیسا ایک خلیج پیدا کر دی ہے۔ لوگ ہم کو اس طرح دیکھتے ہیں گویا ہم ان سے جدا حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ہم پر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ ہمیں صاحب سمجھ کر ہم سے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ صورت حال زیادہ عرصہ قائم رہی تو اور دو کڑیوں کا الزام صحیح ثابت ہو جائے گا کہ تعلیم یافتہ طبقہ عام لوگوں کی نایاب رنگی

سکتے ہیں۔ اگر ہم بناتے بھی ہیں تو ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ جن میں کچھ آثار نظر آتے ہیں وہ کم عمری میں اس ذریعے سے گزر جاتے ہیں۔ ایک انگریز نے کہیں لکھا ہے کہ یورپ کے لوگوں اور دوسرے ملکوں کے لوگوں میں وہی فرق ہے جو ایک اصل تحریر اور جاذب پر اس کے عکس میں ہوتا ہے۔ اس بیان میں جو حقیقت ہے اس سے ایشیاء والوں کی کسی قدر تلی یا خلقی نا اہلی پر محمول نہ کرنا چاہیے۔ اصل سبب بڑی حد تک ذریعہ تعلیم کا ہے۔ جنوبی افریقہ کے حبشی لوگوں میں مہمت جسمانی طاقت اور کیریٹر ہوتا ہے۔ ان میں اس قسم کی برائیاں جیسے اداکل عمر کی شادی وغیرہ ہے انہیں ہوتی ہیں پھر بھی ان کی حالت ہماری جیسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعلیم کا ذریعہ بھی ڈچ زبان ہے۔ ہماری طرح وہ بھی تھوڑے عرصہ میں اس زبان پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں اور ہماری طرح وہ بھی اپنی تعلیم کے ختم پر جسمانی اور دماغی حیثیت سے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اپنے غیر ملکی آقاؤں کے محض تعال ہوتے ہیں۔ ان کے معاملہ میں بھی زندگی کی بنیادی حقیقتیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ان کی تعلیم بھی ایک اجنبی زبان کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ام انگریزی تعلیم یافتہ تنہا اس نقصان عظیم کا اندازہ نہیں کر سکتے جو اس وجہ سے اٹھنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس کی شدت کا کچھ اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ایہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے عوام کو کس قدم کو متاثر کیا ہے۔ ہمارے والدین ہماری تعلیم کے بے کار ہونے پر کبھی کبھی جو اظہار خیال کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے قابل غور ہے۔ ہم بوس اور رائے کے کالات پر وجد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہماری تعلیم اپنی مادی زبان کے ذریعہ ہوتی تو آج ہم یہ کہنے بوس اور رائے ہوتے۔

ستوڑی ذریعہ کے لیے یہ خیال نظر انداز کر دیا جائے کہ اس وقت

سکتی ہے یا نہیں؟

تجربات میں بھی یہ تحریک شروع ہو گئی ہے۔ ہم اس کے متعلق عربی ہر گوبند اس کنسٹا والا کی تحریروں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پروفیسر گجر اور دیوان بہادر منی بھائی جس بھائی آنجنائی اس تحریک کے رہنما کہے جاسکتے ہیں۔ اب فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ جو بیچ ان لوگوں نے بویا ہے اس کے بڑھنے اور پھیلنے پھولنے میں ہمیں مدد دینی چاہیے یا نہیں۔ میرے خیال میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جتنی ہی ہم دیکھیں گے، اسی قدر نقصان اٹھائیں گے۔

انگریزی ذریعہ تعلیم سے ہائی اسکول تک تعلیم پوری کرنے میں ۱۲ تا ۱۳ سال تک لگتے ہیں۔ اگر وہی مضامین مادری زبان کے ذریعہ پڑھائے جائیں تو تقریباً ۱۰ سال لگیں گے۔ یہ بہت سے تجربہ کار معلمین کی رائے ہے۔ ۲۰ سے ۳ سال تک کی بچت ان ہزار بچوں کے معاملہ میں جو اسکول میں پڑھتے ہیں قوم کے بہت بڑے دقت، رزبے اور محنت کی بچت ہے۔

ایک غیر ملکی زبان کے ذریعہ تعلیم سے بچوں پر بہت زیادہ بار پڑتا ہے اور ہمارے لڑکوں کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے بڑی حد تک وہ کسی اور بار کے اٹھانے کی حسد جیت کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیکار محض ہو جاتے ہیں جو جسمانی حیثیت سے کمزور کام کرنے کے جذبہ سے غاری اور مرزا مغرب کے نقال ہوتے ہیں۔ انہیں نہ تحقیق کے کاموں سے کوئی دل چسپی ہے اور نہ گہرے غور و فکر سے اور نہ ان میں ہمت، استقلال، بہادری اور بے خوفی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ کوئی جان بنا سکتے ہیں اور نہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی پرجیکٹ چلا

بیدار ہیں جو انگریزی کے انٹر سے اس قدر مغلوب ہیں کہ ان میں تامل کو ذریعہ تعلیم بنانے کا کوئی جذبہ نہیں رہا ہے۔ تیلگو بولنے والے علاقہ میں انگریزی تعلیم اتنی آگے نہیں گئی ہے جتنی تامل والے علاقہ میں۔ اس لیے اس علاقہ کے لوگ تامل زبانوں سے زیادہ مادری زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ تیلگو کے لوگ نہ صرف اپنی مادری زبان کے ذریعہ تعلیم دینے کے تجربے کر رہے ہیں بلکہ انھوں نے زبان کی بنیاد پر ہندوستان کی دوبارہ تقسیم کی ایک تحریک بھی اٹھائی ہے۔ یہ تحریک ابھی تھوڑے دنوں سے شروع ہوئی ہے اور اپنی ابتدائی منزل میں ہے۔ لیکن ان کی کوشش توجہ کے قابل ہے اور یہ ناممکن نہیں ہے کہ جلد ہی ہم اس کو عملی شکل اختیار کرتے دیکھ لیں۔ راء میں دشواریاں ہیں لیکن ان کے رہنماؤں نے مجھ پر یہ اثر چھوڑا ہے کہ ان دشواریوں سے عہدہ برائے کرنے کی اور ان پر غلبہ پانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔

اس سلسلہ میں مہاراشٹر بھی وقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ پروفیسر کارڈے اور شری نایک دونوں اس کی تائید میں ہیں۔ بہت سے نجی مدارس نے مادری زبان کا بطور ذریعہ تعلیم کے استعمال شروع کر دیا ہے۔ پروفیسر جے پورکر جنہوں نے اس سلسلہ میں اپنی کوششوں کی بدولت کافی نقصان اٹھایا ہے، اب انھوں نے پھر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ ان کا اسکول دوبارہ قائم ہو گیا ہے۔ انھوں نے درسی کتابوں کی تیاری کا بھی ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ ان میں سے بعض کتابیں چھپ چکی ہیں دوسری طباعت کے لیے تیار ہیں۔ اس اسکول کے اسنادوں نے کبھی اپنے عقیدہ میں کمزوری نہیں دکھائی۔ اگر بدقسمتی سے ان کا اسکول چند نہ ہو گیا ہو تو اس وقت تک یہ مسئلہ جو گیا ہو تا کہ آیا مرہٹی اعلیٰ تعلیم کے لیے ذریعہ کے طور پر کام دے

جتنا ایک غیر زبان کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا۔ نشاط اور دوسرے شعراء کے کلام کو دیکھو تو تم پاؤ گے کہ انہوں نے اپنی مادری زبان پر قدرت حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔ اس شخص کے لیے جس نے ہماری زبان کے فن کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اسے بھڑائی ناقص ہی معلوم ہوگی۔ لیکن ایک مرتبہ جہاں اس نے اس میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ اس کے لیے مکمل ہو جائے گی۔ اگر یہ کوششیں دل سے نہیں کی گئی ہیں تو اس کی یہ قدرت ناقص ہوگی، اور اگر کوششیں مکمل کی گئی ہیں تو زبان نہ صرف مکمل بلکہ اور خوبصورت نظر آئے گی۔ بھڑائی، آریائی زبانوں کے ذمہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ سنسکرت کی بیٹی ہے اور بہت سی ترقی یافتہ زبانوں کی بہن۔ کون اسے ناقص کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟

”خدا اسے اپنی برکتوں سے نوازے۔ اور خدا کرے وہ ہمیشہ عجمی علم اور عجمی مذہب کا ایک اچھا آلہ بن رہے۔“

غرض ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں بنگالی کے ذریعہ تعلیم دینے کی تحریک کی کامی خود اس زبان میں کسی بنیادی کمزوری یا ایسی کوشش کے بے سود ہونے کا نتیجہ نہیں ہے اگر اس سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کی نا اہلی جنہوں نے یہ کوشش شروع کی، یا ان کے اعتقاد کی کمی تھی۔

شمالی ہند میں ہندی یقیناً اچھی ترقی کر رہی ہے لیکن اسے یہ طور ذریعہ تعلیم کے استعمال کرنے کی طرف آریہ سماج کے لوگوں نے کوشش کی ہے گرد سیکول میں یہ کوشش برابر کی جا رہی ہے۔

مدرس میں مادری زبان کے استعمال کرنے کی تحریک ابھی چند سال سے شروع ہوئی ہے۔ نیپال، بنگال اور اسی معاملہ میں تامل دالوں سے زیادہ

ہوتا ہے اور وہ اس حد تک نامکمل کہی جاسکتی ہے زبان کا عام اصول یہ ہے کہ اس میں جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں، وہ 'وہ خیالات ہیں جن سے اس زبان کے بولنے والوں کے ذہن پر تھے۔ اس لیے قدرنگا زبان کی حیثیت وہ ہوگی جو اس کے بولنے والوں کی ہے۔ اگر لوگ عقل مند ہیں تو ویسی ہی ان کی زبان بھی ہوگی۔ اگر لوگ بیوقوف ہیں تو ان کی زبان بھی ویسی ہی ہوگی۔ ایک انگریزی مثل ہے: ایک خراب کاریگر اپنے اوزاروں سے لڑتا ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کے نامکمل ہونے کی شکایت کرتے ہیں وہ اس کاریگر کی طرح ہیں۔ ایک طالب علم جس نے انگریزی کی سطحی قابلیت حاصل کی ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ گجراتی ناقص زبان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی سے مادری زبان میں صحیح صحیح ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فقصور اصل میں زبان کا نہیں ہے بلکہ ان کا ہے جو اسے استعمال کرتے ہیں جب تک لوگوں نے نئے محاورے نئے مضامین اور نئے اسلوب بیان کے سمجھنے کی عادت پیدا نہیں کی ہے، لکھنے والا لڑتا ہے کہ کہیں اس کی مست ضائع نہ جائے مضمون کبھی لکھنے کے لیے آمادہ نہ ہوگا، جب تک کہ پڑھنے والے یعنی لوگ اچھے اور بُرے یا نئے اور پرانے کے درمیان تمیز کرنے کے لیے تیار نہ ہوں یا اس کی گوشہ نشینوں کی داد نہ دے سکیں۔

'بعض لوگ جو انگریزی سے ترجمہ کرتے ہیں، وہ اس خیال میں بھیڑے ہوئے ہیں کہ انھوں نے گجراتی کو اپنی مال کے دوزخ کے ساتھ پی ہے۔ اور انگریزی مطالعہ سے حاصل کی ہے اور اس طرح وہ دونوں زبانوں کے بڑے ماہر ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ان کو گجراتی کے باقاعدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خود اپنی زبان میں مہارت پیدا کر لی اس سے زیادہ اہم ہے۔

اور زبان میں اتنے الفاظ نہیں ہیں گے جو جہاز یا جہاز سے متعلق چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، جتنے انگریزی میں ہیں۔ فرض کرو کہ کوئی سن چلا گجراتی مصنف انگریزی سے گجراتی میں فن جہاز زبانی پر کتابیں ترجمہ کرنے لگے تو اس سے ہماری زبان کی طاقت اور وسعت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا اور نہ اس سے ہمارا کسی طرح جہازوں کا علم بڑھ جائے گا۔ لیکن جب ہم جہاز بنانے لگ جائیں اور ایک بیڑہ تیار کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کے لیے یہ ضروری اصطلاحات از خود پیدا ہو جائیں گی۔ ریورینڈ شی۔ آجہانی نے یہی رائے اپنا گجراتی گرامر کی کتاب میں بھی ظاہر کی ہے۔ دیکھتے ہیں:-

"ہم اکثر اس سوال پر بحث سنتے ہیں کہ آیا گجراتی زبان مکمل ہے یا نامکمل۔ ایک شخص ہے وجیسا باوشہ ویسی رعایا، دوسری مثل ہے: جیسا استاد ویسے شاگرد۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں:- جیسا بولنے والا ویسی اس کی زبان! یہ کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ شامل بھٹ اور دوسرے شعراء کو اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار میں گجراتی زبان کے ممکن ہونے کی وجہ سے کوئی ذقت محسوس ہوئی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جدید اور قدیم الفاظ کے استعمال میں ایسے لطیف امتیاز سے کام لیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا یا لکھا وہ چل گیا اور لوگوں کے دذمرہ میں شامل ہو گیا۔

بعض حیثیتوں سے دنیا کی تمام زبانیں نامکمل کہی جاسکتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے محدود دماغ اور قوت بیان سے باہر ہیں۔ مثال کے طور پر خدا اور ابدیت کو لیجئے۔ زبان کی ترقی کا انحصار انسان کے ذہن پر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ذہن اس حد تک نہیں پہنچ پاتا ہے یا کسی معنوں کا پورے طور پر احاطہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کا عکس زبان میں ظاہر

بنادیر ہے۔ بسوامی دیانند نے ہندی کی بڑی خدمت کی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ انگریزی جانتے تھے، بلکہ اس لیے کہ انھیں ہندی سے محبت تھی۔ تھاکر رام اندر رام اس جھنجھوٹے مرہٹی زبان کو درونق بخششی، ان کا انگریزی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ پرچاند درشام لال بھٹک اور دپت رام جو آج اس زمانہ کے ہیں، انہوں نے گجراتی ادب کو بہت مالا مال کیا ہے۔ ان کی اس شاندار کامیابی کو ان کے انگریزی جاننے پر محمول نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ادیر دی ہوئی مثالوں سے یہ بات بلاشبہ ثابت ہو جاتی ہے کہ مادری زبان کو مالا مال کر لے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، وہ انگریزی جانتا نہیں ہے، بلکہ خود اپنی زبان کی عزت اور اس سے محبت ہے۔

اگر ہم مختلف زبانوں کے نشوونما اور ترقی کا مطالعہ کریں گے تو ہم اسی نتیجے پہنچیں گے کہ اصل میں ان لوگوں کی عکاسی کرتی ہے جو انھیں استعمال کرتے ہیں۔ زبان خود کو ان کے اوصاف اور اعمال کے مطابق ڈھال لیتی ہے جو اس کے بولنے والے ہوتے ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی زبان میں بہادری، ایمانداری اور رحم کے اوصاف نہیں پائے جاتے ہیں ان میں خودیہ اوصاف بھی نہیں ہوتے۔ دوسری زبانوں سے بہادری اور رحم کے الفاظ لینے سے اس زبان کے اندر یہ خوبیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ اس کے بولنے والوں کو بہادر اور رحم دل بنا سکتی ہیں۔ بہادری کسی شخص پر لاوی نہیں جاسکتی ہے، یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ ہاں اگر اس پر زنگ آ گیا ہو تو زنگ رفع ہونے سے یہ چمکنے لگ جاتی ہے۔ خود ہماری مادری زبان میں ہمیں بہت سے ایسے الفاظ ملیں گے جن سے انتہائی بزدلی کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم بہت عرصہ تک محکوم رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی کسی

میں تھے۔ اور مجھے ان لوگوں نے بتایا ہے، جو اس وقت پر موجود تھے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے سامعین کو ڈیڑھ گھنٹے تک اپنے لفظوں کی حیات بخش بارش سے سحور کر رکھا تھا۔ انھوں نے اپنے خیالات انگریزی ادب سے نہیں لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اپنے ملک کے ماحولی اثر سے حاصل کئے ہیں۔ یہ ہمارا شاندار ہندوستانی آکاش ہے جس نے انھیں متاثر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی بات دوسرے بنگالی مصنفین پر بھی صادق آتی ہے۔ پراگشندہ دل کا بھی بہت اثر پڑا ہے۔

جب مہاتما سنی رام جو ہالیہ کی طرح سڈولی اور سیدھے جسم کے ہیں ہندی میں تقریر کرتے ہیں تو مرد، عورت اور بچے سب ہمد تن گوش ہو کر سنتے ہیں اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی انگریزی اپنے انگریز دوستوں کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ اور وہ اپنی ہندی کو انگریزی الفاظ کا ہندی میں ترجمہ کیے کے متح اور خراب نہیں کرتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ اس شریف النفس مدن موہن مالوی کی انگریزی جس نے ملک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، چاندی کی طرح چمکتی ہے۔ مالوی جی جو کچھ کہتے ہیں اس پر دایسر اے کو بھی سوجنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ان کی انگریزی چمکتی ہوئی چاندی کی طرح ہے تو ان کی ہندی خالص سونے کی مانند ہے۔ کہتے ہیں کہ گونگا جب مالوڑ سے نیچے اترتا ہے تو سونے کی طرح چمکتی ہے، اسی طرح ان کی تقریریں بھی اتنا روشن، مجلا اور بے داغ دھتے کے ہوتی ہیں۔

یہ ان تینوں بڑے مقررین نے اپنی قوت بیان میں کیا انگریزی کی بدولت حاصل نہیں کیا ہے بلکہ یہ اپنی اپنی زبانوں سے محبت اور تعلق کی

یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور ہم اس پر جس قدر بھی غور کریں، کم ہے۔
 ذریعہ تعلیم کا مسئلہ تمام ہندوستان کا مسئلہ ہے، لیکن ہر صوبہ یہ مسئلہ اپنے
 اپنے طور پر حل کر سکتا ہے۔ یہ خیال کرنا غلط ہو گا کہ جب تک اس کے متعلق سب میں
 اتفاق رائے نہ ہو جائے، انجلیت اپنے طور پر آگے قدم نہیں اٹھا سکتا ہے۔
 ہم اگرچہ دوسروں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی بعض مشکلیں
 کو دُور کر سکتے ہیں، اس بنا پر کہ آدھ صوبوں میں لوگوں نے اس کے متعلق کیا کیا ہے
 تقسیم بنگال کے وقت جب سدیشی کی تحریک بہت زوروں سے چل رہی تھی
 اس وقت بنگال میں بنگالی زبان کے ذریعہ تعلیم دینے کی کوشش کی گئی تھی۔
 مدرسے اور کالج بھی قائم ہوئے۔ روپے کی کوئی کمی نہ تھی، ہر طرف سے روپوں کی
 بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ تجربہ ناکام رہا۔ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اس تحریک
 کے چلانے والوں میں اپنے تجربہ پر اعتقاد کی کمی تھی، یہی بات ان استادوں
 کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے جو اس میں شریک ہوئے۔ بنگال میں تعلیم یافتہ طبقہ
 انگریزی کا گریڈ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بنگالی ادب نے اس زمانہ میں جو ترقی
 کی ہے، وہ خواہی طور سے اس وجہ سے ہے کہ بنگالی لوگوں کو انگریزی زبان اور
 ادب پر بہت عبور ہے۔ لیکن اس ظاہری فریضہ کی واقعات تردید کرتے ہیں۔
 ہمارے محبوب شاعر، مجید رانا تھہ ٹیگور کا ساحراۓ اسلوب ان کے اپنے انگریزی
 علم کا دین منت نہیں ہے۔ اس کا اصل سبب خود ان کا اپنی زبان سے عشق
 ہے۔ گیتا جی اصل میں بنگالی زبان میں لکھی گئی ہے۔ وہ بنگالی میں ہمیشہ اپنی
 مادری زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ عظیم الشان تقریر جہانوں نے ابھی حال
 میں موجودہ حالات کے متعلق سمجھتے ہیں کی ہے، وہ بنگالی زبان میں کی ہے جو لوگ
 ان کی یہ تقریر سننے کے لیے گئے تھے، وہ بنگال کے بعض ممتاز مرد اور عورتوں

۴۔ گجرات میں تعلیم کی ترقی کے لیے عملی تدابیر اختیار کرنا۔
 میں نے ان مفاعدا پر کافی غور کیا ہے اور چند خاص نتائج پر پہنچا ہوں
 جنہیں میں آپ کے سامنے اس خیال سے پیش کروں گا کہ آپ کو ان سے اتفاق
 ہو سکے۔

ذریعہ تعلیم کا مسئلہ

میں یہ صاف طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ اس سلسلہ میں سب سے پہلی
 بات جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ذریعہ تعلیم کے متعلق ہم کسی متعین فیصلہ پر پہنچیں
 جب تک یہ نہ ہوگا، مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری اور سب کو ششیں تقریباً بے سود
 ثابت ہوں گی۔ ذریعہ تعلیم پر غور کرنے سے بیشتر تعلیم دینا ایسا ہی ہونا جیسے بغیر
 بنیاد کے عمارت کھڑی کرنا۔

اس مسئلہ پر اس وقت تعلیم کے ماہروں میں دو رائیں ہیں۔ بعضوں کا
 خیال ہے کہ تعلیم مادری زبان میں دی جانی چاہیے، یعنی گجراتی میں۔ دوسرے
 یہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں ہونی چاہیے۔ دونوں فریق ایمانداروں سے اپنا اپنا خیال
 رکھتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کے پیش نظر ملک کا مفاد ہے۔ لیکن جس مقصد کے
 لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے صرف نیک نیتی کافی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا
 تجربہ ہے کہ نیک نیتی بعض وقت ہمیں ایسی منزلوں تک لے جاتی ہے، جہاں ہم
 جانا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمیں دونوں راہوں کے اچھے اور بُرے پہلوؤں پر
 بڑے طور سے غور کر لینا چاہیے۔ اور اس بڑے اور اہم مسئلہ کو حسبِ مشاغل
 کرنا چاہیے اور ممکن ہو سکے تو اتفاق رائے سے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ

طرح کسی بڑے شخص کے معاملہ میں ہم اکثر اس کے بڑے ہونے کے آثار اس کے
 بچپن ہی میں دیکھتے ہیں اسی طرح اس کا نفرنس کا حال بھی ہے۔ میں نے اس
 کے گزشتہ سال کے کاموں کی روگرداد پڑھی ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں
 کہ وہ اس ادارے کے لیے موجب فخر ہے۔ اس کے سکریٹری صاحبان مبارکباد
 کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایسا اچھی رپورٹ تیار کی اور اس موقع پر اسے پیش کیا۔
 یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لائق سکریٹری ملے جن لوگوں نے اب
 تک یہ رپورٹ نہیں پڑھی ہے، میں ان سے سفارش کروں گا کہ وہ غرض اسے
 پڑھیں اور اس پر غور کریں۔

شری رانا جیت رام دادا اچاریا کا گزشتہ سال انتقال ہمارے لیے
 بہت اندس کا مقام ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے رنج کی بات ہے کہ ایک ایسا
 تعلیم یافتہ اور روشن خیال شخص عین جوانی میں ہم سے چھین لیا گیا۔ خدا ان
 کی آتما کو شانتی بخشے۔ میں ان کے خاندان والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ
 وہ ممبر سے کام لیں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ سب ان کے اس غم میں برابر کے
 شریک ہیں۔
 جس انجمن نے یہ کانفرنس مدعو کی ہے، اس نے اپنے سامنے تین مقصد

- ۱۔ رکھے ہیں۔
- ۲۔ تعلیم کے مسائل پر رائے عامہ پیدا کرنا۔
- ۳۔ گجرات کے تعلیمی مسائل کا مناسب ذرائع سے پروپیگنڈا کرنا۔

۱۔ یہ گجرات ایجوکیشنل کانفرنس کی مدد رتی تقریر ہے جو ۱۹۰۷ء میں بھڑوچ میں
 ہوئی تھی۔ (مرتب)

برای نوی تعلیم کی ایک غلامانہ نقل ہے۔ اعلیٰ تعلیم ہمیں خود اپنے دل و دلیس میں بدلیسی
 بنا دیتی ہے اور ابتدائی تعلیم جو ابد میں غلام کسی بوم نہیں آتی، تقریباً بے کار ہوتی
 ہے۔ اس میں نہ کوئی بہت پسندی ہے اور نہ کوئی فطرت پسندی۔ اسے جدت
 پسند ہونے کی ضرورت نہیں اگر یہ صرف دلیسی ہو۔

(ینگ انڈیا۔ ۲۱ جنوری ۱۹۲۹ء)

ہمارے تعلیمی مسئلہ کے چند اہم پہلو

آپ نے مجھے اسی کا نفرش کا صدر منتخب کر کے میری بڑی عزت افزائی
 کی ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فہم کے کی اہلیت نہیں رکھتا ہوں
 جیسا یہ سمجھا جاتا ہوں کہ اپنے ملک کی خدمت میں نے جن جن دائروں میں کی ہے
 وہ بوم بھی مجھے اس بڑے اعزاز کا مستحق نہیں سکتا ہے جو آج آپ نے مجھے بخشا
 ہے۔ میں صرف اس کی ایک وجہ سمجھتا ہوں اور وہ میری گجراتی زبان سے محبت ہے۔
 اور واقعہ سچی یہ ہے کہ میں نے صرف اسی جیاد پر یہ اہم ذمہ داری قبول کی ہے۔ مجھے
 امید ہے کہ میں فیاضی سے آپ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے، اسی فیاضی سے آپ میری
 خامیوں کو بھی نظر انداز کریں گے اور اس کام میں میری امداد فرمائیں گے جو اسی
 قدر آپ کا ہے، جتنا میرا ہے۔

یہ کانفرنس گزشتہ سال کے ہوموں کا جائزہ لینے کے لیے مہیو کی گئی ہے جس

موجودہ تعلیم

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ تعلیم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے؟ جب طرح تمام ہندوستان کا حال ہے، وہی بڑودہ کا بھی ہے، غالب آبادی زراعت پیشہ لوگوں کی ہے۔ کیا ان کسانوں کے بچے بہتر کسان ہو سکتے ہیں؟ کیا اس تعلیم کے بدلے جو انھیں نے حاصل کی ہے، ان میں اخلاقی اور مادی ترقی ظاہر ہوئی ہے پچاس سال کا زمانہ سناٹے کا ظاہر ہونے کے لیے کافی طویل زمانہ ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تحقیقات کا نتیجہ اطمینان بخش نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑودہ کے کسان اپنے اور کہیں کے سبائیوں سے نہ زیادہ خوش ہیں اور نہ زیادہ بہتر۔ فحش کے زمانہ میں وہ ایسے ہی مجبور ہیں جیسے اور کوئی۔ ان کے گاؤں کی صفائی کی حالت ایسی ہی خراب ہے جیسی ہندوستان کے اور حصوں کی۔ وہ اپنے کپڑے بنانے تک کی قدر و قیمت سے واقف نہیں۔ بڑودہ میں ہندوستان کی بعض زرخیز ترین زمینیں ہیں اسے اپنی کپاس باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آسانی سے ایک خود کفیل ریاست بن سکتی ہے جس کے کسان بہت خوش حال ہوں گے۔ لیکن یہاں کے تمام لوگ بے بسی کپڑوں میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ جوان کی غریبی اور انحطاط کی مکمل نشانی ہے۔ نہ یہ لوگ شراب کے معاملہ میں کچھ زیادہ بہتر ہیں۔ غالباً یہ دوسروں سے بھی بُرے ہیں۔ بڑودہ کی تعلیم بھی شراب کی آمدنی سے ایسی ہی رنگین ہے، جیسی انگریزی حکومت کا تعلیم۔ کوئی پراجے کے بچے شراب نوشی کی لعنت سے باوجود اس تعلیم کے جو انھیں ملے گی، تباہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑودہ کی تعلیم

کہ راجہ (رام موہن رائے) اور لوگمانیہ تلک انگریزی زبان کی تعلیم کے بغیر ان خیالات کو نہیں سوچ سکتے تھے۔ ان تمام توسعات میں جو ہندوستان میں موجود ہیں کوئی اس سے بڑا توکم نہیں ہے کہ انگریزی زبان کا جاننا آزادی کے خیالات جذب کرنے اور صحیح طور پر سمجھنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ پچاس سال سے ملک کے سامنے صرف ایک ہی نظامِ تعلیم رہا ہے اور مرنٹ ایک ہی انجیل خیالی کا ذریعہ رہا ہے۔ ملک پر ہتھیار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی عدد و شمار نہیں کہ بجز موجودہ اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کے لیے دوسری صورت میں ہم کیا ہوتے، لیکن اتمام ضرور جانتے ہیں کہ ہندوستان آج پچاس برس پہلے سے زیادہ خرب ہے، وہ آج اپنے کونسلوں سے بچا نہیں سکتا اور اس کے بچوں میں طاقت و توانائی کی پہلے سے زیادہ کمی ہے۔ مجھے کشت کی ضرورت نہیں کہ ہمارے نظامِ حکومت کی خرابی کی وجہ سے ہے اور نظامِ تعلیم اس کا سب سے ناقص حصہ ہے۔

اس کا تو غلط طور پر بڑا اور اس کی پیدائش بھی غلط طور سے ہوئی اس لیے کہ ہمارے انگریز حکمرانوں کا وہ خیال تھا کہ ہمارا دینی نظام مدد درجہ بے کار ہے۔ اس کی پیدائش بھی غلط ہوئی ہے، اس لیے کہ شمسِ ہند پر جسے کہ ہندوستانی جسم، دماغ اور روح کو کسی طرح پہننے نہ دیا جائے۔

ہندوستانی طلباء کی اعصابی قوت پر بہت بوجھ ڈالا ہے اور اس نے ہمیں
 فعال بنادیا ہے۔ ویسی زبانوں کی بجائے کس طرح انگریزی کو جگہ دی گئی
 ہے، یہ برطانوی حکومت کا ایک بہت افسوسناک باب ہے۔ رام موہن رائے
 اور بڑے مصلح ہونے، اور لوگ تائیہ تلک، کہیں بلند پایہ فاضل ہونے، اگر
 انہوں نے انگریزی میں سوچنا شروع نہ کیا ہوتا اور پھر بعد میں اپنے خیالات
 خاص طور پر انگریزی میں ظاہر نہ کرتے۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت ایک غیر
 فطری نظام میں نہ ہوئی ہوتی تو ان کے اثرات اپنی قوم پر جیسے حیرت انگیز
 تھے، وہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہوتے اس میں شبہ نہیں کہ ان دونوں
 نے انگریزی ادب کے خزانہ سے بہت کچھ حاصل کیا۔ لیکن یہ ذخیرہ انھیں اپنی
 ویسی زبانوں کے ذریعہ بھی مل سکتا تھا۔ کوئی ملک تقالوں کی نسل پیدا کر کے
 قوم نہیں بن سکتا ہے۔ غور کیجئے کہ اگر ان کے پاس انجیل کا ایک مستند ترجمہ
 نہ ہوتا تو انگریزی زبان کا کیا حال ہوتا۔ میرا عقیدہ ہے کہ حقیقتہً، کبیر
 نامک، گرو گووند سنگ، شیواجی اور پرانا پ، رام موہن رائے اور تلک سے
 کہیں بڑے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ مقابلہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ
 لوگ اپنے اپنے طور پر سب بڑے تھے۔ لیکن نتائج کے اعتبار سے اگر دیکھا
 جائے تو رام موہن رائے اور تلک کا اثر عوام پر اتنا مستقل اور دور رس
 نہیں ہے جتنا اور نل کا جو ان سے زیادہ خوش نصیب پیدا ہوئے تھے۔
 ان دشواریوں کے مقابلہ میں دیکھا جائے جن کا انھیں سامنا کرنا پڑا تو وہ بے
 شک قوی ہیکل دیو تھے اور دونوں اپنے نتائج حاصل کرنے میں اور زیادہ
 بڑے ہوتے اگر ہمیں اس نظام کا نقصان نہ اٹھانا ہوتا جس کے ماتحت
 رہ کر انہوں نے اپنی تربیت حاصل کی۔ میں اسے ہرگز نہیں تسلیم کر سکتا۔

آہستہ لیکن یقینی طور پر یہ تبدیلی اس کی اندرونی زندگی میں بھی داخل ہو رہی ہے۔ لڑکے کی اس غارتبی زندگی اور اس کی اندرونی ذہنی ساخت کی یہ تبدیلیاں اس کے گھر اور گھر کے لوگوں پر اثر انداز ہوں گی۔ اسکے والدین کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ان کا لڑکا کس قسم کی تعلیم پا رہا ہے اور اس تعلیم پر ان کے اعتقاد کا تو ذکر کریں کیا!

والدین صرف یہ جانتے ہیں کہ اس تعلیم سے اسے کچھ روپیہ کمانے میں مدد ملے گی اور یہ ان کے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ اگر یہی صورت حال غرض تک قائم رہتی تو ممکن ہے ہم سب بدیسی ہو جائیں! لیکن جو اس زیادہ برا ہو گا وہ یہ کہ جس سوراخ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ جب ہم پالیں گے تو اندیشہ ہے کہ نوعیت میں ایک بدیسی راج نہ ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جس بوجھ تلے ہم آج دبے جا رہے ہیں وہ سوراخ کے بعد بھی قائم رہے۔ اس خطرے سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو از سر نو بدلائیں۔

(ایک مہیلا ماہنامہ آفودھ سے لیا گیا)

انگریزی تعلیم

یہ میری سوتیلی بھئی رائے ہے کہ انگریزی تعلیم جس طریقہ سے دی گئی ہے اس نے انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانی کو آخستہ کر دیا ہے اس نے

موجودہ نظام تعلیم

ہماری تعلیم تمام تر بدیسی ہے۔ بغیر ایک قومی نظام تعلیم کے ہماری تمام کوششیں بے کار ہوں گی۔ جب کبھی بھی ہم سیراج حاصل کر سکیں گے۔ خواہ آج ہو یا اب سے کچھ عرصہ بعد یہ یاد رکھنا ہو گا کہ بغیر قومی تعلیم کے وہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکے گا۔ جبکہ ابتدائی پانچ سال کے علاوہ اس کی بقیہ تعلیم ایک بدیسی زبان کے ذریعہ ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے پہلے پانچ سالوں میں جو بعض حیثیتوں سے بہت مفید اور بڑا اہم زمانہ ہوتا ہے، تعلیم بالعموم بہت معمولی قسم کے استادوں کے ہاتھوں دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انگریزی شروع ہو جاتی ہے۔ اس منزل پر لڑکے گویا ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں تعلیم انہیں دی جاتی ہے، اس کا ان کے گھر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لڑکے جو اس وقت نہایت خوش خوش زمین پر بیٹھ کر اپنے سبنی پڑھتے تھے، اب وہ پنوں پر بیٹھنے لگے ہیں۔ آج بھی بہت سے گھروں میں فرش پر بیٹھنے کا دستور ہے۔ اس وقت تک لڑکا اگر ہندو کا ہے، تو وہ دھوتی کرتا اور انگریز کھانا پنتا تھا۔ اور اگر وہ مسلمان کا ہے تو دھوتی کی جگہ پاجامہ پنتا تھا۔ لیکن اب وہ کوٹ اور چٹان پہنتا ہے۔ اس وقت تک وہ سرکنڈے کے قلم سے لکھتا تھا لیکن اب وہ فوٹوٹین پین یا آئینی نب کا استعمال کرتا ہے غرض اس کی خارجی زندگی میں بہت سی نمایاں تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اور گھر اور مدرسہ کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حایل ہو گئی ہے آہستہ

دوسرا باب

موجودہ نظام تعلیم

ادھتوں کی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔
 چرنے پر کاتنا انھیں اس وجہ سے سکھانا چاہیے کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں
 چاہیں تو انھیں اپنے گھروں میں چلا سکتے ہیں، لیکن درجہ میں کاتنے کے لیے
 سب سے سستا اور سب سے نفع بخش آلہ رہے۔

(’ینگ انڈیا‘ ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۵ء)

آزادی لیکن ضبط کے اندر

بچوں میں اچھ ہونی چاہیے۔ انھیں صرف نقال نہیں بننا ہے۔
 انھیں اپنے طور پر خود سوچنا اور کام کرنا ہے اور اسی کے ساتھ پورے طور پر
 اطاعت گزار اور ضبط کا پابند بھی ہونا ہے۔ آزادی کی اعلیٰ سے اعلیٰ شکل ضبط
 اور انکسار کی بھی زیادہ سے زیادہ خوبیاں اپنے اندر رکھتی ہے۔ جو آزادی
 ضبط اور انکسار سے پیدا ہوتی ہے، اس کو کوئی شخص زندہ نہیں سکتا ہے۔
 مطلق آزادی بازاری پن کی علامت ہے جو خود کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور
 پڑوسی کو بھی۔

(’ینگ انڈیا‘ ۳ جون ۱۹۲۶ء)

ایسی صورت میں یہاں کی تعلیم کو صرف ادبی رکھنا جرم ہے اور لڑکے اور لڑکیوں کو بعد کی زندگی میں ہاتھ کے کام کے لیے نا قابل بنادینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے وقت کا بڑا حصہ ہمیں اپنی اردنی کمائے کے لیے محنت کرنے میں صرف کرنا پڑتا ہے، ہمارے بچوں کی ایسی تعلیم نہ ہونی چاہیے کہ وہ محنت کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ایک کسان یا کاروبار سے جانے کے بعد مزدور ہو کر بے کار ہو جائے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسکول کے لڑکے ہاتھ کے کام کو اگر حقارت سے نہیں تو پسندیدگی کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔

(ڈینک انڈیا، یکم ستمبر ۱۹۶۱ء)

مدرسوں میں کتابت

اگر کتابت کو ایک ضروری خدمت کے طور پر دوبارہ زندہ کرنا ہے تو اسے بنیادیت سمجھنے کے ساتھ لینا چاہیے اور اسے صحیح اور سائنٹیفک طریقہ پر سکھانا چاہیے جس طرح کسی اچھے مدرسے میں اور مشائخ سکھائے جاتے تھے۔ اس وقت چرٹے، ٹیک اور اچھی حالت میں ہوں گے اور اس جاپنج پر پورے اتریں گے جن کا ذکر ان صفحات میں وقتاً فوقتاً آتا رہا ہے اور بچوں کے کام کی مدد مرہ اور باقاعدہ اسکی طرح جاپنج ہوتی رہے گی جس طرح ان کی

ٹے گی۔ جزو یا کلیتاً محنت کے ذریعہ ادا کرنا ہو گا۔ ایسی عام محنت جو نفع بخش بھی ہو (میرے خیال میں) صرف ہاتھ کی کٹائی اور ہاتھ کی بنائی ہو سکتی ہے لیکن میری تجویز کا منشا پورا کرنے کیلئے اس میں کوئی فرق نہیں کہ خواہ ہم کٹائی رکھیں یا کام کی کوئی اور شکل ہو بشرطہ کہ اس کا حساب ہو سکے، یہ صرف مابین پڑتال کے بعد معلوم ہو سکتا ہے کہ عملی نفع بخش اور بڑے چیانہ پر کوئی اور پیشہ نہیں ہو سکے گا، سوائے اس کے کہ وہ کپڑا پیدا کرنے کے کاموں سے تعلق رکھتا ہو اور جو ہندوستان بھر میں تمام اسکولوں کے اندر رائج کیا جا سکتا ہو۔ ہاتھ کا کام شروع کرنے سے ہمارے حسب غریب ملک کے لیے دو مقصد حاصل ہوں گے، ایک تو اس سے اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچ پورا ہو گا، اور دوسرے وہ ایسا کوئی کام سیکھ لیں گے جو انھیں بعد کی زندگی میں اگر وہ چاہیں تو روزی کمانے کا بھی ذریعہ بن سکے ایسے نظام سے ہمارے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو گی۔ ہماری قوم کے لیے اس سے زیادہ ذلت کی اور کوئی چیز نہیں کہ ہم محنت کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔

(’ینگ انڈیا‘، ستمبر ۱۹۲۱ء)

محنت کی عزت

دوسرے ملکوں کے بارے میں خواہ کچھ بھی صحیح ہو، لیکن ہندوستان میں جہاں اتنی فیصد آبادی زراعت پر مشتمل ہے اور دس فیصد صنعت پر مشتمل ہے،

باشبہ کٹائی ہے مع اپنے دوسرے کاموں کے، جو اس سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اسے اپنے تعلیمی اداروں میں جاری کر سکیں تو ہم تین مقاصد پورے کر سکتے ہیں تعلیم کو خود کفیل بنا سکتے ہیں، بچوں کے جسم اور دماغ دونوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور بدلیسی سوت اور مدلیسی کپڑے کے مکمل مقابلے کے لیے راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے اس طرح بچے جو تیار ہوں گے ان میں خود اعتمادی اور آزادی بھی ہوگی۔

(ٹینگ انڈیا، ۱۵ جون ۱۹۲۱ء)

لازم اور مفت تعلیم کا خرچ

اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر لڑکا اور لڑکی جو اسکول جانے کی عمر کا ہے، سرکاری مدرسوں میں جانے لگے تو ہمارے پاس موجودہ تعلیم کے خرچ کے لیے وسائل نہیں اور نہ لاکھوں والدین ایسے ہیں جو وہ قیس ادا کر سکیں جو آج کی جاتی ہیں۔ اس لیے تعلیم کو اگر عام ہونا ہے تو اسے مفت بھی ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ ایک مثالی نظام حکومت میں بھی ہم دو ارب روپے ان سب بچوں کی تعلیم کے لیے جو اسکول جانے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اخذ نہ کر سکیں گے۔ اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اس تعلیم کے لیے جو انہیں

اگر مستقبل قریب میں عوام کی بڑھتی ہوئی غربی کو دور کرنا ہے تو اور آمدنیوں کو بھی کم کرنا ہوگا۔

(ٹینگ انڈیا۔ ۸ جون ۱۹۲۱ء)

کٹائی کے تین پہلو

کون نہیں جانتا کہ خاندان کے باپوں نے جنہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نہ پیسہ کی ضرورت ہے، کون سی قابل اعتراض باتیں کرنی اپنا زمن نہیں سمجھا ہے سمجھے لائقین ہے کہ جب تک ہم اپنی تعلیم کے پورے نظام کو نہ بدلیں گے، ہمیں اور بھی بڑے دن دیکھنے ہوں گے۔ ہم نے بچوں کے وسیع سمندر کا صرف کنارہ چھوا ہے۔ ہمارے عوام کی بڑی تعداد بغیر کسی تعلیم کے ہے اور یہ کسی اپنے ارادے کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ والدین کی قابلیت اور علم کی کمی سے ہے۔ اس میں کوئی بڑی بنیادی غلطی ہے اور بالخصوص ایک ایسی غریب قوم کے معاملہ میں جیسی ہماری ہے، جہاں والدین کی بہت سے بڑے بڑے بچوں کی کفالت کرتی ہوئی ہو اور انہیں اتنی خرچہ جیسا تعلیم دینی ہوتی ہو جس کا بچے فوری طور پر کوئی فائدہ نہ دے سکتے ہوں۔ میں اس میں بچوں کا کوئی ہرج نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی تعلیم پر خرچہ شرمناک ہی سے کام کے ذریعہ پورا کریں۔ سب سے آسان دستکاری جو سب کے لیے موزوں ہو اور جو سارے ہندوستان میں چل سکتی ہو وہ

یا تو اپنے ملک کے لیے کاغذ یا لکڑی یا اپنی آمدنی پورا کرنے کے لیے چونکہ کپڑے کی ضرورت عام ہے، چرخے کی ضرورت بھی عام ہونی چاہیے۔
ہمیں آج سے کٹائی کو ادنیٰ تعلیم کا ایک ضروری جزو بنادینا چاہیے تاکہ سوراخ ہونے کے بعد ہمیں اس مسئلہ پر اندر نہ لڑنا پڑے۔

(’ینگ انڈیا‘، ۳۰ مارچ ۱۹۳۱ء)

تعلیم اور شراب کی آمدنی

میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے کہ اس کے بچے شراب کی آمدنی سے تعلیم حاصل کریں۔ ہمساری لٹنے والی نسلیں ہمیں کوئیس کی اگر ہم نے شراب نوشی کی بُرائی نہ روک کی اخوا اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کریں نہ قربان کرنی پڑے۔ لیکن ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہتوں نے اسکولوں اور کالجوں میں کٹائی جاری کر کے تعلیم کو شہر کشیل بنانے کا مذاق اڑایا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تعلیم کو شہر کشیل بنانے کا مذاق اڑانا اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ ملک نے ٹیکس کو بار نہیں اٹھا سکتا ہے۔ موجودہ ٹیکس بھی برداشت سے باہر ہے۔
ہمیں نہ صرف افین اور شراب کی آمدنی کو ختم کرنا ہے بلکہ

میر نے جو نصاب تجویز کیا ہے، وہ اس تزکیہ نفس اور تیاری والے سال کے لیے ہے۔ جب حالات معمول پر آجائیں اور سوراخ قائم ہو جائے تو صرف ایک گھنٹہ کٹائی کے لیے دیا جاسکتا ہے اور بقیہ وقت ادبی تعلیم کے لیے۔

(ینگ انڈیا - ۲ فروری ۱۹۲۱ء)

تعلیم کا خرچ

ہماری تعلیم کا خرچ نہ آبکاری کی آمدنی سے چلنا چاہیے اور نہ زمین کے لگان سے۔ سوراخ کے ماتحت اس کا خاص بار چرنے پر ہو گا۔ اگر ہر اسکول اور کالج میں چرنا اور کرگھا چلنے لگیں تو ہماری تعلیم آسانی سے اپنا خرچ نکال لے گی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لڑکے اپنا سارا وقت کٹائی پر صرف کریں جب سوراخ مل جائے تو کم سے کم ایک گھنٹہ دینا کافی ہو گا۔ سوراخ کا ہماری زندگی کے ہر ایک شعبہ پر اثر پڑنا ضروری ہو گا۔ ہمارے اسکول آج غلام پیدا کرنے کے کام نہ ملنے ہیں۔ سوراخ کے اندر جو تعلیم ہو گی اس کا مقصد لڑکوں کو بچپن سے خود کفیل بنانا ہو گا۔ اور کوئی پیشہ بھی انہیں سکھایا جاسکتا ہے لیکن کٹائی لازمی پڑے گی۔ چرنا ہمارے لڑکیوں کا سہارا ہو گا۔ کسی اور چیز میں اس جیسی خوبیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہی زراعت کے لیے مددگار بن سکتا ہے سب نہ بڑھئی بن سکتے ہیں اور نہ لوہارا لیکن سب بنکر ہو سکتے ہیں اور انہیں

خود کفالتی پہلو

اگر ہر اسکول میں کتابی ہونے لگے، تو تعلیم کے خرچ سے متعلق ہمارے خیالات میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ہم ایک اسکول کو دن میں چند گھنٹے چلا سکتے ہیں اور طلباء کو تعلیم مفت دے سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک بچہ دن میں چار گھنٹے کتابی کرتا ہے تو وہ ہر روز ۱۰ گھنٹے سوت پیدا کرے گا اور اس طرح اپنے اسکول کے لیے ایک آئینہ کما کر دے گا۔ پھر فرض کیجئے کہ وہ پہلے مہینے میں کچھ نہیں پیدا کرتا ہے اور اسکول مہینے میں صرف ۲۷ گھنٹے کام کرتا ہے وہ پہلے مہینے کے بعد ایک روپیہ دس آنے کا ملے گا۔ تیس روزوں کی ٹیکہ جماعت پہلے مہینے کے بعد ۴۸ روپیہ ۱۲ آنے فی مہینہ کمانے لگے گی۔

میں نے اپنی تعلیم کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ یہ چند گھنٹے میں سے دو گھنٹے ہو کرے گی۔ یہ کتنا آسان معلوم ہوتا ہے کہ ہر اسکول بغیر کسی خاص زحمت کے خود کفیل ہو جائے اور قوم اپنے اسکولوں کے لیے تجربہ کار استاد رکھا سکے۔

یعنی اس اسکیم کے چلنے میں سب سے بڑی مشکل چرنے کی ہے۔ اگر یہ کام چلنے لگے تو ہم کو ہزاروں چرخوں کی ضرورت ہوگی۔ خوش قسمتی سے گاؤں کو ہر بڑھی چرنے بنا سکتا ہے۔ آئرم سے یا کسی اور جگہ سے مکانا ساخت غلط ہے۔ کتابی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے۔ یہ آسانی سے آجیاتی ہے اور بہت سھوڑے خرچ سے ہر گاؤں میں رائج ہو سکتی ہے۔

کتابی اور مختلف علوم کی تعلیم

میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو صرف کتابی اور بنائی کے واسطے چلے جانا چاہیے۔ لیکن میں کتابی اور بنائی کو کسی قومی نظام تعلیم کا ایک ضروری جزو ضروری خیال کرتا ہوں۔ بچوں کا تمام وقت اس کے لیے لینا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک ماہر فن طبیب کی طرح میں بیمار عصبیہ اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ اعضاء کے حق میں یہی بہترین طریقہ ہے۔ میں بچہ کے اندر اس کے ہاتھ، اس کے دماغ اور اس کی روح کو نشوونما دینا چاہتا ہوں اس کے ہاتھ تقریباً مغفوج ہو گئے ہیں۔ اس کی روح کو تمام تر پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اس لیے میں اپنی تعلیم میں ان اعضاء کو دد کر کے لیے یہی دس وقت بے وقت دیا کرتا ہوں۔ کیا آدھ گھنٹہ روزانہ کتابی ہمارے بچوں پر بہت بڑا بار ہے؟ کیا اس سے ان کا دماغ مغفوج ہو جائے گا؟

میں مختلف علوم کی تعلیم کی قدر کرتا ہوں۔ ہمارے بچے جتنی کیمسٹری اور فزکس پڑھیں، اچھا ہے۔ اور اگر ان علوم کی طرف ان اداروں میں توجہ نہیں دی گئی ہے جن سے میری براہ راست دل چسپی سمجھی جاتی ہے، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کے پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اساتذہ نہیں ہیں اور اس لیے کہ ان علوم کے عملی تجربہ کے لیے بہت قیمتی لیبارٹریاں چاہئیں، جن کے لیے ہم اس ابتدائی اور غیر متعین حالات میں تیار نہیں ہیں۔

کٹائی ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے

مستقبل کے کسی نصاب میں کٹائی کو بطور لازمی مضمون کے رکھنا ہوگا جس طرح ہم بغیر سانس لیے اور بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بغیر کٹائی کو زندہ کئے معاشی آزادی حاصل کرنا اور اس قدیم ملک سے افلاس دور کرنا ناممکن ہے۔ میں چہنچہ کو بھی ہر گھر کے لیے ایسا ہی ضروری خیال کرتا ہوں، جیسا پتہ لٹھے کو۔ کوئی اور مدد ہمارے قوم کی بڑھتی ہوئی غربت کو دور نہیں کر سکے گی۔

پھر ہر گھر میں چرچا کیسے رائج کیا جائے؟ میں ہر قومی مدرسے میں چہنچہ کے رواج اور سوت کی باتا عندہ پیداوار کے بارے میں لکھ چکا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے لوگوں کے اندر فراکیوں نے جہاں کٹائی لیکھ لی وہ اسے آسانی سے اپنے گھروں میں بنی لے جا سکتے ہیں۔

(’ینگ انڈیا‘، ۱۹ جنوری ۱۹۲۱ء)

پھر تمام قومی مدرسوں کے دارالافتاؤں کے لیے اس دستور پر عمل کرنا ممکن ہو جائے گا جو کاکا صاحب نے اس قدر آسانی سے اختیار کیا ہے۔ لیکن اگر برہمن کی اصطلاح صرف اپنی ملک محدود رکھی جائے جو پیداؤشی برہمن ہیں، تو پھر ہمیں اچھی قسم کے بہت برہمن باورچی نہیں ملیں گے اور چند ایک جو ہمیں مل جاتے ہیں، وہ بہت پیسے مانگیں گے اور ایسا ناک بھجوں چڑھا دیں گے کہ ان کا رکھنا مشکل ہو جائے گا۔

دو دیا پیٹھ سچائی اور اہم کے لیے قائم کی گئی ہے، اس لیے ہم کو اپنے دارالافتاؤں کے وہی حالات بتانے چاہیں جو اصل میں موجود ہیں ہم انہیں ان لوگوں سے جو ان میں رہتے ہیں یا ان سے باہر ہیں، چھپا نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے کاکا صاحب نے صاف بتا دیا ہے کہ دو دیا پیٹھ کے دارالافتاؤں میں ذات پات کے اعتناء کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(’نوجین‘ ۹ ستمبر ۱۹۲۸ء)

ہاتھ کا کام

آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کیوں استعمال کریں؟ اور کہہ سکتے ہیں کہ ’ہاتھ کا کام انہیں کرنا ہے جو بے پڑھے تھکے ہیں۔ ہم صرف اپنے وقت کو ادب اور سیاسی مقالات کے مطالعہ میں صرف کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ایک نالی یا مریچی کالج جاتے ہیں، اسے اپنے نالی یا مریچی کے پیشے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک نالی کے پیشے کو ایسا ہی سمجھتا ہوں، جیسا طبابت کے پیشے کو۔‘

(مہاتما گاندھی کی تقریریں اور تقریریں ۳۲۸-۳۳۹ اور فروری ۱۹۱۶ء)

کھتے۔ لیکن دو یا تین طالب علم ہیں جو وہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں، جہاں کھانا پکانے والے کھاتے ہیں۔ یہ ان کے والدین کے اصرار کی بناء پر ہے جو کٹر قسم کے ہیں لیکن وریا پستہ اس قسم کی باتوں کو آئندہ نہیں بڑھانا چاہتی ہے۔ ہم آئندہ کھانے کی صفائی کی طرف بھی اب سے زیادہ توجہ دیں گے۔ لیکن کھانے کے معاملے میں بیٹھنے کا امتیاز صرف اس درجہ سے کبھی گوارا نہیں کیا جاسکتا ہے اس لیے کہ وریا پستہ ان امتیازات کو برتری کے غلطامی پر مبنی سمجھتی ہے۔ یہ ہمیشہ مذہبی پاکیزگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔

کہا بھابھ صاحب جو کچھ بھی کہتے ہیں اس میں وہ اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ طلبہ اور ان کے والدین کے جذبات کو غیر ضروری طور پر ٹھیس نہ پہنچے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ..... دارالافتاء میں کھانا ایک برہمن باورچی پکاتا ہے۔ اس طرح جہاں تک کھانا پکینے کا تعلق ہے ہم نام دستور کی پابندی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک برہمن باورچی رکھنے کا دستور بھی عرصہ تک ممکن نہ ہو سکے گا یہ واقعہ نہیں ہے کہ صرف برہمن ہی جس معنی میں یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اگر اسی معنی میں دیا جائے، پاکیزگی کے قواعد برتتے ہوں اور نہ وہ ایسا ہمیشہ کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے برہمن باورچیوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک نہایت غلیظ ہوتے ہیں۔ اور جو حفظان صحت اور تندرستی کے تمام قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دونوں آنکھیں میں، انہیوں نے خود یہ بات دیکھی ہوگی۔ اسی طرح میں نے بہت سے غیر برہمن باورچیوں کو دیکھا ہے جو پاکیزگی کے قواعد کا بھی خیال رکھتے ہیں اور حفظان صحت اور تندرستی کے قوانین بھی جانتے ہیں اور برتتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم 'برہمن' لفظ کے ضروری معنی کو خیال میں رکھیں اور ہر اس شخص کو 'برہمن' خیال کریں جو پاکیزگی کے قواعد سے برتا ہے تو

کئی جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں اور انھیں کٹائی اور کھا دی بننا بھی سیکھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ اس سے ہماری قومی ترقی میں مدد ملے گی دیا پیٹھ کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اجرو صرم جسم کی پاکی سے متعلق قوانین کی سخت کرے جو آج ہماری قوم کے عام لوگوں میں بڑا جاتا ہے۔ اس لیے دارالاقامہ میں کھانا ایک برہمن ہا درجی پکاتا ہے غرض اس طرح جہاں تک کھانا پچانے کا تعلق ہے، ہم عام دستور کی پیروی کرتے ہیں۔ مگر کھانے میں امتیاز، جہاں تک کھانے والوں کے بیٹھنے کا تعلق ہے، ان قوانین کا جزو نہیں ہے جو پاکی سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ وہ ذات پات کے امتیاز اور اسی کے ساتھ سماجی عدم مساوات کا ایک حصہ ہیں۔ میں جس وقت کھاتا ہوں، اس وقت یقیناً میں خیال کرتا ہوں کہ میں کس قسم کا کھانا کھا رہا ہوں جو مجھے مل رہا ہے اور اس کے تیار کرنے میں کہاں تک معافی کا خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن میں ان کے مذہبی خیالات کا کچھ بہت خیال نہیں کرتا جو میرے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ میں اس برتری کے احساس کا قائل نہیں جو ذات پات کے امتیاز سے پیدا ہوتی ہے۔ اس غلط برتری کا احساس پیدا کرنے یا اس کے برتنے میں کوئی مذہبیت نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک سفید رنگ والا آدمی اپنی توہین سمجھے گا اگر کوئی حبشی اس کے پاس بیٹھ جائے۔ ہم اسی قسم کا امتیاز اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ برتری اور کمتری کا سلوک کریں۔ یہ اتنا افسوسناک نہ ہوتا، پھر بھی مضحکہ خیز ضرور ہوتا۔

ہمارے ہاں کوئی قاعدہ نہیں کہ لوگ کھانے کے لیے کس طرح اور کس ترتیب سے بیٹھیں۔ وہ آپس میں بغیر کسی ہدایت کے بیٹھتے ہیں جہاں تک استادوں کا تعلق ہے، وہ بھی اس قسم کے امتیازات پر کوئی اعتقاد نہیں

قومی دارالافتامول میں ذات پات کا سوال

کامیاب صاحب کی ٹاک میں مختلف قسم کے خطوط آتے ہیں جن میں ان سے ہر قسم کے سوالات کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال قومی مدرسوں کے دارالافتامول میں ذات پات کا امتیاز برتنے کے متعلق بھی تھا۔ انہوں نے اپنے جواب کی ایک نقل مجھے بھیجی ہے۔ اس مسئلہ پر ان کے خیالات ایسے دارالافتامول کے نگہ انداز کے لیے رہنمائی کا کام دے سکتے ہیں اس لیے میں اس جواب کو بغیر کسی تغیر و تبدل کے یہاں نقل کر رہا ہوں۔

”آپ نے بہت اچھا کیا ہے جو یہ چاہیے کہ آیا دوزیہیت کے دارالافتامول میں ذات پات کا امتیاز برتنا جاتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہیں گے کہ دوزیہیت کے مفاد میں حسب ذیل دفعہ رکھی گئی ہے:-

”ان اداروں میں جو اس کے ماتحت چلائے جائیں گے، تمام مروجہ مذاہب کو مناسب خیال رکھا جائے گا اور طلباء کی روحانی نشوونما کے لیے ان مذاہب کی تعلیم حق اور ایمان کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دی جائے گی۔“

آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دوزیہیت چھوٹ سی بات کو منہ و مذہب پر ایک کلنگ کو میکہ اور ایک گناہ سمجھتی ہے۔ دوزیہیت پر تمام طلباء کے لیے تعلیم ہوتی ہے جو اس قسم کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مذہب یا ذات پات کو کوئی امتیاز نہیں برتتے ہیں۔ ہم طلباء کو عدم تعصب

چراملک کی آواز پر لپیک کہا۔

لیکن اس وقت تقریباً چار سال کے تجربہ کے بعد ہمیں ایک نیا دوق
 المنسلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جگہ ٹھہرے رہیں اور پھر نہ ڈوبیں۔
 اس لیے ہمیں لڑکے اور لڑکیوں پر یہ پابندی عائد کرنا چاہیے کہ وہ کم سے
 کم آدھ گھنٹہ روزانہ چر خا کاتیں۔ یہ کوئی تیس ہزار لڑکے اور لڑکیوں اور
 آٹھ ہزار استادوں کے لیے معمولی ذریعہ کی تعلیم نہیں ہے کہ وہ ہر روز آدھ
 گھنٹے کے لیے کتابی یعنی ملک کے لیے محنت کا کام کرتے رہیں۔ یہ حسب
 وطن مفید محنت اور قربانی کا روزانہ عملی سبق ہے۔ یہ بات کہ ایک لڑکا اپنی
 تعلیم کے زمانہ میں بھی بغیر معاوضہ کی توقع کے کچھ دینا شروع کرے، ایثار اور
 قربانی کا ایک ایسا سبق ہے جسے وہ اپنی بعد کی زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا
 اور قوم کے لیے یہ ہر ماہ ۱۸،۵۰۰ من سوت کا ایک عطیہ ہے۔ اس سے کم سے
 کم ۵۰۰ کے لیے ایک کو ایک دھوتی ملے گی۔ ادر باتوں کو چھوڑ کر ہر
 استاد اس سبق کی قیمت نکالے کہ ہر بچہ پانچ اور بچوں کے ساتھ ایک
 مہینہ میں اتنا سوت کاتا ہے جس سے اس کے اس ہم وطن کو جو مدرس
 کے حالیہ سیلاب میں بے کپڑوں کے بچہ سے کم، ایک دھوتی مل رہی ہے۔

(’ینگ انڈیا‘۔ ۷ اگست ۱۹۴۷ء)

مدرسوں کے استادوں سے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ اگر ان مدرسوں کے قائم رہنے کی یہ شرط ہے کہ ان میں نہ اچھوت آئیں اور نہ ترخا، تو ان کے بند کر دیئے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہی کافی نہیں کہ اگر چوری چھپے ہوتے ہجے ان مدرسوں میں آجائیں تو انہیں آنے دیا جائے بلکہ اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ انہیں پیارا اور محبت سے ان مدرسوں میں بلایا جائے۔ استادوں کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان اور پارسی والدین اپنے بچوں کو بھیجیں تو وہ آئیں بلکہ ان والدین سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ ایک قومی مدرسے کے استاد کو اپنے حلقہ کے اندر سراج ہونے چاہیے۔ اسے ہر بچہ کی جو اس کی نگرانی میں ہے، تاریخ سے واقف ہونا چاہیے اور جو بچے اس کے اسکول میں نہیں ہیں، ان سے کبھی واقف ہونا چاہیے۔ اسے ان کے والدین سے کبھی واقف ہونا چاہیے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کے اسکول میں اپنے بچے کیوں نہیں بھیج رہے ہیں۔ اسے یہ سب باتیں بھرا نہیں بلکہ شوق سے کرنی چاہئیں۔ اس طرح اور صرف اس طرح یہ قومی مدرسے صحیح معنوں میں کانگریس کی قرارداد کے مطابق قومی ہونگے۔ اس کام کی دشواری سے انکار نہیں۔ اس حکومت نے ہر تیز گوئی کے تابع کر دیا ہے۔ سیرت کسی چیز کا کوئی معیار نہیں۔ کسی سطحی نصاب کو دیکھ کر یہ طور پر پورا کر دینے کی عملیت واحد معیار ہے۔ ہر پیشہ روزی مکھانے کا ایک ذریعہ بنادیا گیا ہے۔ ہم وکیل، ڈاکٹر اور معلم اپنے اہل وطن کی خدمت کے لیے نہیں جوتے بلکہ روپیہ پیدا کرنے کے لیے جوتے ہیں۔ دودیا چھوڑ کر ایسے راج فرسادات میں استاد رہنے پرے اکثر استاد کو اپنے اور اپنے حالات سے ہٹا کر ان سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ ان سب نے بے چارے

قومی مدرسے

قومی مدرسے اگر انھیں سوراخ کے معنی میں لیا جائے جس کے حاصل کرنے کے لیے وہ وجود میں آئے ہیں، اس طرح چلائے جانے چاہئیں کہ ان کے ذریعہ قومی پروگرام جن کا تعلق تعلیمی اداروں سے ہو سکتا ہے پورے کئے جاسکیں۔ اس طرح مثال کے طور پر قومی مدرسوں کو چرنے کے پیغام پھیلانے، ہندو مسلمان اور دوسرے فرقوں کو قریب تر لانے، اچھوتوں کو تعلیم دینے اور مدرسوں سے چھوٹے جماعت کی لغت دور کرنے کا سب سے موثر ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس معیار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بخیرہ اگر ناکام نہیں کہا جاسکتا تو اس کی کامیابی کچھ بہت نمایاں بھی نہیں ہے۔ تقریباً ... ۳۰ لاکھ کے اور لڑکیوں میں سے بشکل ایک ہزار ... اچھوتوں پر ہر گھنٹہ روزانہ کے حساب سے کتاب کا کام کرتے ہیں۔ سیکرٹریز چرنے کے کاردار کس مہر کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اصولی طور پر یہ مدرسے اچھوتوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم مدرسوں میں اچھوت بچے ہوتے ہیں۔ مسلمان علماء کی حاضری بھی ان مدرسوں میں بہت کم ہے۔ مجھے اس کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ اب ہم کو ان مدرسوں میں کیفیت نہیں بلکہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ داخلوں کی جانچ رفته رفته سخت کرنی چاہیے۔ جو والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے کتابی سکھیں یا اچھوت بچوں کے ساتھ ملیں، نہ اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو اسٹھا سکتے ہیں۔ مجھے ان

وہ بہت سفر ہے۔ ہر ملک کی اپنی معاشیات ہوتی ہے۔ جرمنی کی درمی کتابیں انگلستان کی درمی کتابوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ آزاد تجارت میں ممکن ہے انگلستان کی نجات ہو لیکن اس میں ہماری تباہی ہے۔ ہمیں خود ہندوستانی معاشیات کا ایک نظام مرتب کرنا ہے۔

یہی حال تاریخ کا ہے۔ ایک فرانسیسی اگر ہندوستان کی تاریخ لکھے گا تو وہ اپنے نقطہ نظر سے لکھے گا۔ انگریز بائبل دوسرے طریقے سے لکھے گا۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کا حال مختلف مصنفوں کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ ہندوستان کی تاریخ جو ایک ہندوستانی محب وطن اہل ماخذ سے لکھے گا، وہ ایک انگریز حکمران کی تاریخ سے مختلف ہوگی، اگرچہ دونوں ہی ایماندار ہوں۔ ہم نے اپنی قومی زندگی میں واقعات کو انگریزی نقطہ نظر سے تسلیم کر کے سخت غلطی کی ہے۔ یہاں تمہارے اور تمہارے استادوں کے لیے تحقیق کا ایک بڑا میدان ہے۔

حساب جیسے مضمون پڑھانے میں کبھی بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارا حساب کا استاد اپنے سوالات ہندوستانی حالات میں تیار کرے گا، وہ حساب کے ساتھ ہندوستان کا جغرافیہ بھی سکھائے گا۔

اس کے علاوہ ہم دست کاری اور صنعتی تعلیم پر بھی خاص زور دے رہے ہیں۔ یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اس تعلیم سے تمہارا ذہن اور سست پڑ جائیگا۔ واقعات رٹ کر اپنے دماغ کو گودام بنانے سے ہماری سمجھ نہیں بڑھے گی۔ کچھ بوجھ کر صنعتی تعلیم حاصل کرنا بہ نسبت بے سمجھے بوجھ ادب کے مغالوے سے کہیں زیادہ مفید ہے۔

(سنگاپور، ۲۱ جون ۱۹۲۸ء)

قومی تعلیم بمقابلہ سرکاری تعلیم

ہمارے طلباء میں سے ایک بزدلی جیل گیا ہے اور بہت سے ابھی جائیں گے۔ یہ وریا بیچنے کے مایہ ناز فرزند ہیں۔ لیکن کیا سرکاری اداروں کے طلباء اگر ایسا کرنا بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ انہیں تمہاری طرح اس کی آزادی نہیں کہ وہ بزدلی جائیں اور دلچھ بھائی کی مدد کریں۔ وہ صرف چھپا کر ہمدردی کر سکتے ہیں۔ ادبی تعلیم کس کام کی اگر وہ قومی زندگی کے اس نازک وقت میں ہمیں بچنے کر اور دبا کر رکھے۔ علم اور ادبی تعلیم نامردی کے مرادف نہیں ہو سکتے۔

اس کے علاوہ ہمارے اداران کے طریقہ تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر ہم انگریزی اس طرح نہیں پڑھا سکتے جس طرح وہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس زبان کی اتنی تعلیم دے سکتے ہیں جتنی ہمارے رفند مرہ کے کاموں میں غرورت پڑتی ہے۔ لیکن ہم قومی خودکشی کے بغیر مادری زبان کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور انگریزی کو اپنے تمام خیالات کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنا سکتے۔ اس قومی ادارے میں ہم اس مہلک طریقہ کار کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے تمام مضامین انگریزی زبان کے ذریعہ پڑھنے ہیں۔ ہمیں اس زبان کو االا مال کرنا ہے اور ہر قسم کے خیالات اور جذبات کے اظہار کے قابل بنانا ہے۔

پھر معاشیات کی تعلیم کو لیجئے۔ سرکاری اداروں میں جو طریقہ مروج ہے

قومی تعلیم

میں قومی تعلیم کو صرف سرراج کے معنوں میں سمجھ سکتا ہوں، اس لیے
 میں کالج کے طلباء کو کبھی چاہوں گا کہ وہ کٹائی کے کام اور اس سے متعلق تمام
 باتوں میں مہارت پیدا کریں۔ میں پابین لگا کہ وہ کھدر کی معاشیات اور اس سے
 متعلق دوسرے مسائل کا مطالعہ کریں۔ انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کارخانہ
 قائم کرنے میں کتنا وقت اور کتنا روپیہ لگتا ہے۔ انھیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
 کہ کارخانوں کی لامحدود توسیع کے بھی حدود ہوتے ہیں۔ انھیں یہ بھی جاننا چاہیے
 کہ کارخانوں کے ذریعہ دولت کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے اور ہاتھ کی کٹائی اور بنائی
 کے ذریعہ تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ انھیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہاتھ کی کٹائی
 اور ہندوستانی کپڑوں کی صنعت کس طرح تباہ کی گئی؟ انھیں یہ بھی سمجھنا چاہیے
 اور دوسروں کو بتا سنا چاہیے کہ ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں کسانوں
 کے گھروں میں اگر ہاتھ کی کٹائی ہونے لگے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ انھیں یہ بھی
 معلوم ہونا چاہیے کہ اس گھریلو صنعت کا پورے طور پر دوبارہ زندہ ہونا سیکڑوں
 ہزاروں اور سو لاکھوں کے دلوں کو ایک فرد کی زندگی سے وابستہ کر دے گی۔

(اینگا انڈیا، ۱۱ دسمبر ۱۹۲۷ء)

تعلیم کو زندگی سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ہمارے نوجوانوں کے ذہانوں پر بدیہی زبان کے ذریعہ تعلیم استعمال کیے جانے پر جو بوجھ ہے، وہ دور ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اپنی تعلیم کی از سر نو تشکیل نہ کریں گے جس سے ہمارا مقصد پورا ہو سکے، اس وقت تک لوگوں کی زندگی کی سطح بلند نہیں ہو سکتی۔

بچی قونی تعلیم ہر عصبہ کی اپنی اپنی زبان میں دی جانی چاہیے۔

استادوں کو بڑی اعلیٰ قابلیت کا ہونا چاہیے۔ اسکول ایک ایسی جگہ ہونا

چاہیے جہاں طالب علموں کو معاف پینے کا پانی، اتارہ ہوا اور ایک پرسکون فضا ملے۔ اس پاس کی جگہ بالکل صحت مند ہونی چاہیے۔ نظام تعلیم میں طلبہ کے لیے خاص خاص پیشوں اور ہندوستان کے مذاہب کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔

ایک دوست نے اس قسم کے اسکول کے قائم کرنے کا سارا خرچ برداشت کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ احمد آباد کے بچے اس اسکول میں مفت تعلیم پائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے اور بھی اسکول احمد آباد میں کھولے جائیں۔ بہر حال، احمد آباد میں اس مقصد کے لیے زمین کا ملنا یا اسکول کے لیے عمارت بنانا مشکل نہ ہوگا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اچھے تعلیم یافتہ استادوں کا ملنا جو اسی کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی کردار بھی رکھتے ہوں، آسان نہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ گجراتیوں میں جو تعلیم یافتہ تہلے وہ اس اہم کام کی طرف توجہ کریں۔ گجرات کا تعلیم یافتہ طبقہ اس قربانی کا ایک چوتھائی بھی نہیں دے رہا ہے جو ہمارا شہر کا تعلیم یافتہ طبقہ دے رہا ہے۔ ہمارے دوست کی اسکیم میں یہ بات نہیں ہے کہ استادوں کو کچھ نہ ملے گا۔ استادوں کو یقیناً اپنی گزراوقات کے لیے کافی ملے گا۔ لیکن استادوں کو اپنی غزرت میں محدود رکھنی پڑیں گی۔ یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس قسم کے ادارے میں اپنے کو وقف نہیں کر سکتے ہیں۔

(’نوجیون‘ ۲۱ ستمبر ۱۹۱۹ء)

قومی تعلیم کے اجزائے ترکیبی

مکمل ہوئی ہے۔ قومی تعلیم کا جو خاکہ پیش کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی

- ۱۔ تعلیم ماہری زبان کے ذریعہ ہونی چاہیے۔
- ۲۔ بچہ جو تعلیم مدرسہ میں پاتا ہے، اس میں اور اس کے گھر کے ماحول میں مطابقت ہونی چاہیے۔
- ۳۔ اس کی تشکیل اس طرح ہو جو اکثریت کی غرضوں کو پورا کر سکے۔
- ۴۔ ابتدائی جماعتوں کے استاد پہلی جماعت سے لے کر آخر تک اپنے کیریئر کے لائق اشخاص ہونے چاہئیں۔
- ۵۔ تعلیم مفت ہونی چاہیے۔
- ۶۔ اس کا پورا انتظام لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔

پیشی قومی تعلیم

ہمارے استاد اعلیٰ اخلاقی کردار کے آدمی ہونے چاہئیں۔ جیسے ایسے حالات پیدا کرنے چاہئیں کہ غریب سے غریب ہندوستانی بھی اچھلتے اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ علم اور مذہب کا ایک خوشگوار امتزاج ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں

کوئی صاحبِ زبانوں کی اس لمبی فہرست کو دیکھ کر نہ ڈریں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہماری تعلیم کے نظام پر زیادہ توجہ کی جائے اور لوگوں پر سارے مضامین غیر زبان کے ذریعہ پڑھنے کا بوجھ نہ ڈالا جائے تو ان زبانوں کے حاصل کرنے میں وقت نہ ہوگی بلکہ بہتے کھیلنے سیکھ لی جائیں گی۔ اگر کوئی شخص ایک زبان علمی اصول کے مطابق سیکھ لے تو وہ آذر زبانیں آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔

اصل میں ہندی، گجراتی اور سنسکرت کو ہم ایک زبان سمجھ سکتے ہیں اور اسی طرح عربی و فارسی کو بھی۔ اگرچہ فارسی آریائی اور عربی سامی خاندان السنہ سے ہے لیکن عربی و فارسی دونوں کی پوری نشوونما اسلام کی ترقی کے طفیل ہی ہوئی اس لیے ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آردو کو میں کوئی علیحدہ زبان نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے صرف و نحو ہندی کی اختیار کی ہے اور الفاظ زیادہ تر عربی و فارسی سے لیے ہیں، اس لیے جو شخص اچھی آردو سیکھنا چاہے، اسے لازم ہے کہ عربی و فارسی پڑھے اور جو شخص اچھی ہندی، گجراتی، بنگالی یا مرہٹی سیکھنا چاہے، اسے لازم ہے کہ سنسکرت پڑھے۔

”تلاش حق“ جلد اول صفحہ ۲۸ تا ۳۰

بہت سخت تھے اور مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ لڑکوں پر بڑا جبر کرتے ہیں، سنسکرت اور فارسی کے استادوں میں باہم ایک طرح کی رقابت رتی تھی۔ فارسی کے استاد لڑکوں کے ساتھ نرمی کرتے تھے۔ لڑکے آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ فارسی بہت آسان ہے اور فارسی کے استاد بڑے اچھے آدمی ہیں اور طالب علموں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس آسانی نے مجھے لہجہ لایا اور ایک دن میں فارسی کی جماعت میں جا بیٹھا۔ سنسکرت کے استاد کو اس لیے بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے مجھے باکر کہا، تم یہ بھول گئے کہ تم بڑبڑاپ کے لڑکے ہو۔ اپنی مذہب کی زبان نہیں پڑھو گے؟ اگر تمہیں کوئی بات مشکل معلوم ہوتی ہے تو میرے پاس آکر کیوں نہیں پوچھتے؟ میں تم سب طالب علموں کو سنسکرت پڑھانے میں اپنی مقدور بھرپوری کوشش کرتا ہوں۔ جب تم آگے بڑھو گے تو اس میں بڑی دل چسپی چیزیں نظر آئیں گی۔ دیکھو بہت مذہب بارو۔ آؤ پھر سے سنسکرت کی جماعت میں شریک ہو جاؤ۔

اس گفتگو نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ مجھے استاد کی اس محبت کا لحاظ نہ ہوتا۔ اب میں کوشش شکر پانڈیا کو ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ یاد کرتا ہوں، اس لیے کہ جو تھوڑی بہت سنسکرت میں نے اس زمانہ میں سیکھ لی، اگر وہ نہ سیکھتا تو ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں میرا دل مشکل سے لگتا۔ بلکہ مجھے انوس ہے کہ میں نے اس سے زیادہ استفادہ کیوں نہیں حاصل کیا، اس لیے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہر ہندو لڑکے اور لڑکی کو سنسکرت اچھی طرح جاننا چاہیے۔

اب میری رائے یہ ہے کہ ہندوستان کی اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں مقامی زبان کے علاوہ ہندی، سنسکرت، فارسی، عربی، انگریزی کی بھی جگہ ہونی چاہیے

ہوتا۔ اور میرے استاد کی خواہش تھی کہ میں اس کی تلافی میں ایک سال میں دو درجے چڑھا دیا جاؤں۔ یہ رعایت عموماً محنتی لڑکوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اس لیے میں تیسرے درجہ میں صرف چھ مہینے رہا اور ششماہی امتحان پاس کر کے جس کے بعد گرمیوں کی چھٹی ہوتی ہے، چوتھے درجہ میں چڑھا دیا گیا۔ اس درجہ میں اکثر مضمون انگریزی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ جیومیٹری بالکل نیا مضمون تھا جس میں میں کمزور تھا اور چونکہ پڑھائی انگریزی میں ہوتی تھی، اس لیے اور بھی دقت تھی۔ استاد اپنا مضمون اچھا پڑھانا تھا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اکثر میرا جی چھوٹ جاتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ پھر تیسرے درجہ میں چلا جاؤں۔ مجھے البتہ معلوم ہوتا تھا کہ دو سال کی پڑھائی ایک سال میں سمیٹنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر اس میں نہ صرف میری ذلت تھی بلکہ میرے استاد کی بھی سبکی تھی، اس لیے کہ انھوں نے میری محنت پر بھروسہ کر کے میری ترقی کی سفارش کی تھی۔ اس دوہری ذلت کے خوف سے میں میدان میں جا رہا۔ آخر جب بڑی کوششوں سے میں جو ٹیکر کی تیر ہوئی شکل تک پہنچا تو مجھ پر ایک بہ بیک حد حقیقت کھل گئی کہ یہ مضمون بالکل آہل اور سادہ ہے۔ جس مضمون میں انسان کو محض اپنی سمجھ سے کام لینا ہوا وہ ہرگز مشکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سے جیومیٹری مجھے آہل بھی معلوم ہونے لگی اور دلچسپ بھی۔

البتہ سنسکرت ذرا طریقی کھیڑتی۔ جیومیٹری میں کوئی چیز زبانی یاد کرنے کی نہ تھی، سنسکرت میں میں سمجھتا تھا کہ سب کچھ زبانی یاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ مضمون بھی چوتھے درجہ سے شروع ہوتا تھا۔ چھٹے درجہ میں پہنچ کر میری بہت نے تیرا بادیدیا۔ جو استاد اس مضمون کو پڑھاتے تھے، وہ کام لینے میں

بے گناہی کیسے ثابت کرتا؟ کوئی صورت نظر نہ آتی تھی مجھے معلوم ہو گیا کہ جسے
 آدمی کو چسپ بھی رہنا چاہیے۔ اسکول میں میری غفلت کی یہ پہلی مثال تھی اور
 یہی آخری بھی۔ مجھے کچھ دیر کا خیال ہے کہ آخر میں میں نے جرمانہ عنوان کر لیا۔
 میں ورزش سے مستثنیٰ کر دیا گیا اس لیے کہ خیر میرے والد نے ہیڈ ماسٹر
 صاحب کو لکھ دیا کہ ان کی مدرسہ کے بعد گھر پر مجھے مزدور دیا جاتا ہے۔ ورزش
 میں غفلت کرنے سے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن ایک اور غفلت۔ کچھ
 سڑائیں اب تک بھگت رہا ہوں۔ خدا جانے میرے دماغ میں یہ خیال کہاں
 سے آگیا کہ خطا اچھا ہونا تعلیم کا کوئی ضروری جزو نہیں لیکن اتنا جاننا ہوں کہ
 انگلستان جانے تک میں اس خیال پر قائم رہا۔ آگے چل کر خصوصاً جنوبی افریقہ
 میں مبدیہاں کے دسلا اور خامس وہاں کے رہنے والے نو جوانوں کا خوبصورت
 خطا دیکھا تو مجھے بڑی شرم آئی اور اپنی غفلت پر بہت پتھچایا۔ مجھے معلوم ہو
 گیا کہ میرے خطا کو ناقص تعلیم کی علامت سمجھنا چاہیے۔ میں نے اپنا خط درست
 کرنے کی کوشش کی لیکن وقت گزر چکا تھا۔ لڑکپن کی غفلت کی کبھی سلامتی
 نہ ہو سکی۔ ہر نوجوان مرد اللہ عزت کو میری مثال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے
 اور یہ جان لینا چاہیے کہ اچھا خط تعلیم کا لازمی جزو ہے۔ اب میری رائے یہ
 ہے کہ بچوں کو لکھنا سکھانے سے پہلے ڈرائنگ سکھانا چاہیے۔ وہ حرفوں
 کو شاہد سے اسی طرح پہچانیں، جیسے مختلف چیزوں مثلاً کھجوروں،
 پرندوں وغیرہ کو پہچانتے ہیں اور لکھنا اس وقت سکھائیں جب انہیں چیزوں
 کی تصویر بنانا آجائے۔ پھر ان کا خط خوبصورت ہو گیا۔

مجھے اسکول کے زمانہ کی جو باتیں یاد ہیں، ان میں سے دو خاص طور
 پر قابل ذکر ہیں: میں نے اپنی شاہی کے سبب سے ایک سال ضائع کر دیا

نہیں ہوا تھا۔ اس علیحدگی کی جس کے بے جا ہونے کا مجھے اب احساس ہے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں بڑا جھینپو تھا۔ ان دنوں میں اس خیالی خام میں مبتلا تھا کہ جتنا شک کو تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مجھ پر یہ روشن ہو گیا ہے کہ نصاب تعلیم میں جسمانی تربیت کو بھی اتنا ہی حصہ ہونا چاہئے، جتنا ذہنی تربیت کا۔

لیکن ورزش میں شریک نہ ہونے سے میری صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کتابوں میں کھلی ہوا میں ٹہلنے کے فوائد پڑھتے اور یہ ہدایت مجھے پسند آگئی تھی، اس لیے میں نے ٹہلنے کی عادت ڈال لی تھی! جب اب ایک جلی جاتی ہے۔ پابندی سے ٹہلنے کی وجہ سے میرا جسم خاصا مضبوط ہو گیا۔ میں جتنا شک کو اس لیے ناپسند کرتا تھا کہ مجھے اپنے والد کی تیمارداری کی دل سے خواہش تھی۔ اسکول بند ہونے ہی میں سیدھا گھر پہنچتا تھا اور ان کی خدمت میں لگ جاتا تھا۔ لازمی ورزش اس خدمت میں حائل ہونے لگی۔ میں نے جیسی معاصب سے درخواست کی کہ مجھے جتنا شک سے مستثنیٰ کر دیں تاکہ میں اپنے والد کی تیمارداری کر سکوں۔ لیکن انھوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ سینئر کو صبح کا مدرسہ ہوا کرتا تھا ایک سینئر کو ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے سہ پہر کو ۴ بجے جتنا شک کے لیے گھر سے اسکول جانا تھا۔ میرے پاس گھڑی نہ تھی اور ابر کی وجہ سے وقت کا انداز غلط ہوا۔ جب میں اسکول پہنچا تو دیکھا سب لڑکے جا چکے ہیں دوسرے دن جیسی صاحب نے ماضی کا رجسٹر دیکھا تو مجھے غیر حاضر پایا۔ جب انہوں نے مجھ سے غیر جانبری کا سبب پوچھا تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ انھیں میری بات کا یقین نہیں آیا اور انہوں نے مجھ پر ایک آنہ یاد دہانے (مجھے ٹھیک یاد نہیں) جرماء کر دیا۔

مجھ پر تھوٹ کا الزام! اس بات سے مجھے سخت دکھ پہنچا۔ میں اپنی

استادوں کو ہمیشہ مجھ سے محبت رہی۔ تعلیمی ترقی اور خیال چین کے سرٹیفکیٹ ہر سال
 ترکوں کے والدین کے پاس بھیجے جایا کرتے تھے۔ مجھے کبھی خراب سرٹیفکیٹ
 نہیں ملا، بلکہ دوسرا درجہ پاس کرنے کے بعد میں نے انعام بھی حاصل کیے۔ پانچویں
 جماعت میں مجھے چار روپے کا ادائیگی جماعت میں دس روپے کا وظیفہ ملا۔ اس
 میں میری قابلیت سے زیادہ میری خوش نصیبی کو دخل تھا، اس لیے کہ یہ وظیفہ عام
 طلباء کے لیے نہ تھے بلکہ کاٹھیاواڑ کے ملازم سرٹیک کے لڑکوں میں جو سب اچھے
 طالب علم تھے ان کے لیے مختص تھے۔ اور ان دنوں پچاس ساڑھے طالب علموں
 کی جماعت میں سرٹیک کے لڑکے کچھ زیادہ نہ رہے ہوں گے۔

مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ میرا خیال اپنی قابلیت کے متعلق کچھ اچھا نہ تھا مجھے
 انعام اور وظیفے پا کر بہت تعجب ہوا کرتا تھا، لیکن اپنے چال چین کی دیکھ بھال
 میں بہت سستی سے کرتا تھا۔ اس پر اگر ہکا سادھہ بھی آگیا تو میری آنکھوں میں آنسو
 بہا آتے تھے۔ جب کبھی میری کوئی حرکت واقعی استاد کے خیال میں قابل سرزنش
 ہوتی تو مجھے ایسا دکھ جوتا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار
 مجھے جسمانی سزا دی گئی۔ سزا کی مجھے اتنی پرواز تھی جتنی اس بات کی کہ میں سزا کا
 مستحق ہوں۔ میں اس رنج میں بہت رویا۔ یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب میں پہلی
 یا دوسری جماعت میں تھا۔ ساتویں جماعت میں مجھے اس قسم کا ایک اور واقعہ پیش
 آیا۔ ان دنوں داراب جی ایمل جی جی سپیڈ ماسٹر تھے۔ وہ آداب اور قاعدے
 میں بہت سخت اور اپنے اصول کے بڑے پابند تھے اور پڑھاتے بھی خوب تھے۔
 اس لیے لڑکے ان سے خوش رہتے تھے۔ انہوں نے ادنیٰ جماعتوں کے لڑکوں کے
 لیے کرکٹ اور جمناسٹک کو لازمی کر دیا تھا۔ مجھے دو دنوں پینز میں ناپسند تھیں۔ میں
 کسی ورزش یا کرکٹ فٹ بال میں ان کے لازمی ہونے سے پہلے کبھی شریک

کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے۔

اخودنوشت سوانح حیات

۱۹۲۷ء صفحہ ۱۵ - ۲۰۷، ۲۱۸، ۲۱۹

تعلیم اور احتسابِ نفس

تیس زماں میں میری شادی ہوئی، میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ ہم تینوں بھائی ایک ہی اسکول میں تھے۔ بڑے بھائی بہت اونچے درجے میں تھے اور جن بھائی کی شادی میری شادی کے ساتھ ساتھ ہوئی، وہ مجھ سے صرف ایک جماعت آگے تھے۔ شادی کی وجہ سے ہم دونوں کا ایک سال ضائع ہوا۔ بلکہ میرے بھائی کے حق میں اس کا نتیجہ اور کبھی بُرا ہوا، اس لیے کہ انھوں نے پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ خراجا نے کتنے لڑکوں پر یہ مصیبت آئی ہے جو ان پرانی یہ صرف آج کل کے ہندوستان ہی کا دستِ بے کلامِ علمی اور شادی کی زندگی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔

میرا تیسرا البتہ جاری رہی۔ ہائی اسکول میں میں غبی نہیں سمجھا جاتا تھا میرے

اس واقعہ کے بعد سے میں یہ سوچنے لگا اور اس نے مجھے لڑکیوں کی تائید کا بہتر طریقہ سکھایا میں نہیں جانتا کہ یہ طریقہ اس موقع پر کہاں تک کامیاب ہوتا۔ وہ لڑکا بھی اس بات کو جلد ہی بھول گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کی زندگی میں بھی کوئی خاص اصلاح نہیں ہوئی۔ لیکن اس واقعہ کے بعد سے میں سمجھنے لگا کہ استاد کے فرائض اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا ہیں۔ لڑکیوں کی شرارتوں کے واقعات اس کے بعد بھی اکثر پیش آتے رہے مگر میں نے کبھی جسمانی سزا سے کام نہیں لیا۔ اس طرح اپنے ماتحت لڑکے اور لڑکیوں کو روحانی تربیت دینے کی کوشش میں میں روز بروز سمجھتا گیا کہ روح میں کتنی بڑی قوت ہے!

پھر روز بروز بات روشن ہوتی گئی کہ صحیح طریقہ پر لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت اور تعلیم دینا کس قدر مشکل کام ہے! اگر میں صحیح طور پر ان کا معلم اور سرپرست بننا چاہتا ہوں تو میرے لیے عذر دیے کہ ان کے دل میں جگہ کر دوں ان کے دیکہ سکھ میں شریک ہوؤں ان کے مسائل کے حل کرنے میں ان کی مدد کروں اور ان کی جوانی کے ابھرتے ہوئے جوش اور آرزوؤں کو راہ پر لگادوں۔

میرا خیال ہے کہ طالب علموں کے بعض جرائم پر استاد کے لیے بطور عذر یہ علاج کے بُرے رکھنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اس کے لیے نقطہ نظر کا غائب ہونا اور روحانی صلاحیت بہت ضروری ہے۔ اگر استاد اور شاگرد میں صحیح محبت کا جذبہ نہیں ہے، اگر طالب علم کے جرم نے استاد کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے اور اگر شاگرد کے دل میں استاد کی عزت نہیں ہے تو بُرے رکھنا صرف بے کار ہے بلکہ مضر بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایسے واقعات ہم بُرے کی مشقت میں شہد کی گھنٹاؤں سے، لیکن اسے شاگرد کی غلطی اور استاد کی ذمہ داری ہے۔

نے اپنے اور پر غم اور ضبط نفس سے کام لیا، وہ زیادہ تر ان لڑکوں کے سبب سے تھا۔ ان لڑکوں میں سے ایک نہایت وحشی، سرکش، جھوٹا اور جھگڑا لڑکا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بڑا فساد برپا کیا۔ میں بہت تنگ آ گیا۔ میں اپنے لڑکوں کو کبھی سزا نہیں دیتا تھا لیکن اس مرتبہ مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے اسے سبھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی باتوں پر اڑا رہا اور مجھے چرکا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر کار میں نے ایک رول اٹھایا جو قریب پڑا تھا اور اس کے بازو پر دے مارا۔ جس وقت کہ میں نے اسے مارا، میرا سا جھمکا رہا تھا۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ان سب کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ لڑکوں نے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ اس وجہ سے نہیں رنڈا کہ اس مارے کوئی تکلیف پہنچی۔ وہ اگر چاہتا تو مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، اس لیے کہ وہ کوئی سترہ برس کا مضبوط جسم کا لڑکا تھا۔ لیکن اس نے دیکھ لیا تھا کہ مجھے خود اس سزا سے کس قدر اذیت پہنچی ہے۔ اس واقعہ کے بعد اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ لیکن مجھے آج بھی اپنے اس تشدد آمیز فعل پر ندامت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس دن روحانیت کا نہیں بلکہ اپنی بہیمیت کا اظہار کیا۔

میں سبھانی سزا کا ہمیشہ سے مخالف تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اپنے لڑکوں میں سے میں نے ایک کو صرف ایک بار مارا ہے۔ اس لیے میں آج تک فیصلہ نہ کر سکا کہ میرا رول سے کام لینا صحیح تھا یا غلط غالباً میل بہ فعل نامناسب تھا، اس لیے کہ اس کا محرک غصہ تھا اور سزا دینے کی خواہش۔ اگر میرے پیر کے لیے ایسی کا اظہار ہوتا تو میں اسے جائز سمجھتا، لیکن اس صورت میں یہ ناجائز مجذبہ تھا۔

جو جلتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری یہی رائے اس وقت بھی مکتی جبکہ میں پڑھتا تھا یعنی ۱۲-۱۱ھ میں اگرچہ شاید میں اس وقت ان لفظوں میں ظاہر نہ کر سکتا۔

اب سوال یہ تھا کہ یہ روحانی تربیت کیسے کی جائے، میں بچوں کو سمجھانے اور مناجاتیں یاد کرانا اور انہیں اخلاقی تعلیم دینے والی کتابیں پڑھ کر سنانا، لیکن اس سے مجھے کبھی تسکین نہیں ہوتی تھی۔ جوں جوں میں ان سے قریب آتا گیا میں نے محسوس کیا کہ روحانی تربیت کتابوں سے نہیں ہو سکتی ہے سب طرح جسمانی تربیت جسم کی ورزش اور ذہنی تربیت ذہن کی ورزش سے ہی ہو سکتی ہے اسی طرح روحانی تربیت کے لیے بھی روح کی ورزش ضروری ہے اور روح کی ورزش کا نام مدار استاد کی زندگی اور سیرت پر ہے۔ استاد کی ہمیشہ اس بات کا خیالی رکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی نامناسب فعل سرزد نہ ہو خواہ وہ اپنے لڑکوں کے درمیان ہو یا نہ ہو۔

ایک استاد کے لیے یہ ممکن ہے کہ خواہ وہ کوسوں دور ہو لیکن وہ اپنے شاگردوں کی زندگی سے اپنے شاگردوں کی روحانی نشوونما پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر میں خود تھوٹ بولنے کا عادی ہوں تو میں اپنے شاگردوں کو سچ بولنے کی تلقین کیسے کر سکتا ہوں؛ ایک بزدل استاد کبھی اپنے شاگردوں کو بہادر نہیں بنا سکتا ہے اور ایک استاد جو عنایت نفس سے بے گناہ ہو، وہ اپنے شاگردوں کو عنایت نفس کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے میں نے دیکھا کہ مجھے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے جہنم کے سانچے میں رہنا ہوں ہمیشہ ایک نمونہ بن کر رہنا ہے۔ اس طرح وہ میرے استاد بن جاتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ کسے کم ان کی خاطر مجھے اچھا اور نیک بننا پڑا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سائے فارم پر جتنا میں

تھا کہ وہ جو کچھ کتابوں سے پڑھیں، انھیں یاد بھی رکھیں لیکن میں جو کچھ انہیں زبانی بتاتا، وہ بہ آسانی یاد کر کے مُشا دیتے۔ پڑھنا ان کے لیے سب سے مشکل کام تھا لیکن سننا اتنا ہی خوشگوار، بشرطیکہ انداز بیان دلچسپ ہو۔ اور میری گفتگو کی بنیاد پر جو سوالات نہ کرتے، اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ ان میں کہاں تک سمجھنے کی قوت ہے۔

ان بڑگوں کی روحانی تعلیم کا معاملہ ان کی جسمانی اور ذہنی تربیت سے ذرا زیادہ مشکل تھا۔ میں نے ان کی روحانی تربیت کے لیے مذہبی کتابوں سے بہت کم مدد لی۔ اگرچہ میں اس کا قائل غور تھا کہ ہر طالب علم کو اپنے مذہب کی ابتدائی باتوں سے ضرور واقف ہونا چاہیے۔ اور اپنی مذہبی کتابوں کا ایک عام علم ہونا چاہیے اور اس لیے میں نے اس تعلیم کا جس قدر بہتر انتظام ہو سکتا تھا، کر لیا تھا۔ لیکن میرے نزدیک یہ تعلیم ذہنی تربیت کا ایک جزو تھی نہ الگ الگ فارم کے بچوں کی تعلیم کا بار بار اپنے سر لینے سے بہت پہلے مجھے اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ تربیت بذاتِ خود ایک علیحدہ چیز ہے۔ روح کی تربیت کے معنی ہیں۔ انسان کی سیرت کی تعمیر اور اسے اس قابل بنا دینا کہ وہ خدا کی اور اپنے نفس کی معرفت حاصل کر سکے اور میرے خیال میں بچوں کی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے اور تعلیم بغیر اس روحانی تربیت کے بے کار ہے بلکہ شاید مضر بھی۔ میں اس خیال سے واقف ہوں کہ معرفتِ نفس صرف زندگی کی چوتھی منزل یعنی "سنیاس آشرم" ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ جو لوگ اس پیش بہا تجربہ کی تیاری زندگی کی آخری منزل کے لیے اُٹھا سکتے ہیں، انھیں معرفتِ نفس نصیب نہیں ہوتی بلکہ ان کا بڑھاپا بچپن کی ایک دوسری اور قابلِ رحم تصویر بن جاتا ہے اور وہ زمین پر ایک بار

باوجود زبان سے قطعی ناواقفیت کے ان کے دلوں میں میری محبت اور عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ مسلمان بچوں کو اردو پڑھانا نسبتاً زیادہ آسان تھا۔ رسم خط وہ جانتے تھے۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ ان میں پڑھنے کا شوق پیدا کروں اور ان کا خط درست کر دیا کروں۔

یہ بچے بیشتر ان پڑھ تھے اور انہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا لیکن میں نے اپنے کام کے سلسلہ میں یہ پایا کہ انھیں پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں اس وقت ان کی کاپی کی عادت کو چھڑانا اور ان کی پڑھائی کی نگرانی کرنا کافی ہے۔ اور چونکہ میں اس پر تامل تھا اس لیے مختلف ٹیوٹرز کے بچے ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر اور ایک ہی ساتھ مختلف مضامین پڑھ کر کام چلا لیتے تھے۔

رباہدری کتابوں کا معاملہ جن کے بارے میں اتنا کچھ کہا جاتا ہے، مجھے ان کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کبھی ان کتابوں کا کوئی استیصال بھی کیا ہو۔ میں اس کی مطلق ضرورت نہیں سمجھتا کہ لڑکوں پر بہت سی کتابیں لاد دی جائیں۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ طالب علم کیلئے بہترین کتاب اس کا استاد ہے۔ مجھے استاد نے جو کچھ کتابوں سے پڑھایا، وہ بہت کم یاد ہے مگر وہ باتیں مجھے تبھی طرح یاد آتی ہیں جو انھوں نے مجھے کتابوں کے علاوہ پڑھایا۔

بچے اپنی آنکھوں کی بہ نسبت کانوں کے ذریعہ بہت زیادہ اور آسانی سے سیکھتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی کتاب اپنے لڑکوں کو شروع سے آفریک بڑھ کر سنی ہو لیکن میں اپنی زبان میں انھیں سب وہ باتیں بتا دیتا تھا جو میں مختلف کتابوں میں پڑھ کر حاصل کرتا تھا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کا اثر اپنے دماغوں میں ہر جگہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل کام

میں نے مائل اور اردو پڑھانا اپنے ذمہ رکھا تھا۔ تھوڑی بہت مائل جو میں جانتا تھا، وہ میں نے اپنے سمندری سفر اور جیل کے زمانہ میں سیکھی تھی اور میں نے پوسٹ کی چھوٹی لیکن بہترین کتاب سے زیادہ نہیں پڑھی تھی میرے اردو رسم خط کا سارا علم صرف ایک سمندری سفر کارہین منت تھا اور زبان کا علم فارسی اور عربی کے ان چند الفاظ تک محدود تھا جو میں نے اپنے مسلمان دوستوں کی صحبت میں سیکھے تھے۔ سنسکرت میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا جو میں نے ہائی اسکول تک پڑھی تھی اور گجراتی کا علم بھی اس سے زیادہ نہ تھا جتنا ایک لمبی اسکول کی تعلیم میں ہوتا ہے۔

یہ کل سرابہ تھا جس سے مجھے اپنا کاروبار چلانا تھا۔ ادبی لیاقت میں میرے رفتار مجھ سے کچھ زیادہ بہتر نہ تھے۔

لیکن مجھے اپنے ملک کی زبانوں سے جو محبت تھی، اور بہ حیثیت استاد مجھے اپنے ادبی رجحان کا دھنکا، نیز اسی کے ساتھ میرے شاگردوں کی نادانگیت اور ان سب سے زیادہ ان کی فراخ دلی نے اس مشکل وقت میں بڑا کام دیا۔

تامل کے بچے سب جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے تھے اور اس لیے انہیں بہت کم مال آتی تھی اور لکھنا تو وہ بالکل نہیں جانتے تھے اس لیے مجھے انہیں رسم خط اور تھوڑی بہت قواعد سکھانی پڑی۔ یہ کام بہت آسان تھا۔ میرے بچے یہ جانتے تھے کہ وہ کسی دن کبھی مجھے تاملی بولنے میں مات دیدیں گے۔ اور جب ایسے ناکل بولنے والے میرے پاس آتے جو انگریزی نہیں جانتے تو وہ ترجمان کو کام دیتے تھے۔ لیکن میرا کام بڑے مزے سے چلتا تھا اس لیے کہ میں نے اپنے شاگردوں سے اپنی نادانگیت چھپانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہر طرح سے میں نے ان پر اپنے کو اسی طرح ظاہر کرنے کی کوشش کی، جیسا میں سمجھتا تھا اس لیے

بچے جو بنی ان فرقہ میں سیکھتے تھے، وہ لکھنا، پڑھنا اور حساب ہوتا تھا اٹاٹا سائے
 فارم پر ہم نے یہ قاعدہ بنا رکھا تھا کہ بچوں سے ایسے کام کرنے کے لیے نہ کہا جائے
 جو استاد خود نہ کریں۔ اور اس لیے جب کبھی ان سے کسی کام کے لیے کہا گیا تو ہمیشہ
 ان کے ساتھ ایک استاد بھی مدد دینے اور ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہوتا تھا
 اس لیے جو کچھ بھی بچے سیکھتے، خوش خوشی سیکھتے۔

(تمناش حق، جلد دوم صفحہ ۱۲ تا ۱۳)

لیکن ادبی تعلیم کا مسئلہ اس سے مشکل تھا میرے پاس نہ تو غزدری درسی
 تھی اور نہ ادبی سامان، اور نہ اتنا وقت کہ میں سب ضرورت اس نغنون پر
 صحت کر سکوں۔ جو تسمانی کام کو میں کر رہا تھا، اس سے میں دن کے خستم پر
 فلک کر تو رہتا تھا۔ ہوتا تھا اور میری کمزوری اس وقت بھٹکتی تھی جبکہ مجھے آرام کی سخت
 ضرورت ہوتی۔ لہذا بجائے اس کے کہ میں سکھایا میں نے کے لیے تازہ دم رموز
 میں بڑی مشکلوں سے غیند کے باعث آنکھیں کھلی رکھ سکتا تھا۔ صبح کو وقت قذام
 کے اور گھر کے کاموں پر صرف ہوتا، اس لیے اسکول کا وقت دوپہر کے کھانے
 کے بعد رکھنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ اسکول کے لیے اور کوئی مناسب وقت نہ
 تھا۔ ہم زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے پہر پڑا ادبی کاموں کے لیے دیتے تھے بڑی سال
 گجراتی اور اردو یہ سب زبانیں سکھائی جاتیں اور تعلیم بچوں کی اپنی زبان کے
 ذریعہ ہوتی تھی۔ انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ گجراتی اور ہندو بچوں کے لیے
 تھوڑی سی سنسکرت بھی ضروری تھی اور سب بچوں کے لیے ابتدائی تاریخ
 جغرافیہ اور حساب لازم تھا۔

میں لگے نہ ہوں۔ بچوں کا اس کام میں سب سے بڑا حصہ ہوتا تھا جس میں گڑے کھودنا، درخت کاٹنا اور بوجھ اٹھانا شامل ہوتا تھا۔ اس سے ان کی کافی ورزش ہو جاتی تھی۔ انہیں ان کاموں سے بڑی خوشی ہوتی، اس لیے انھیں عموماً کسی اور ورزش یا کھیل کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے بعض اور کبھی کبھی سب کے سب بیماری کا یہاں بناتے اور کام سے جی چڑایا کرتے بعض وقت میں ان کی ان حرکتوں پر چشم پوشی کرتا لیکن اکثر میں سختی سے پیش آتا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس سختی کو پسند نہیں کرتے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی مزاحمت کی ہو۔ جب کبھی میں سختی کرتا تو میں انھیں دلیلوں سے سمجھاتا بھی کہ کام سے کھینکا اچھا نہیں۔ وہ قابل ہو جاتے لیکن محض تھوڑی دیر کے لیے ذرا دیر میں وہ پھر کام چھوڑ کر بھاگ جاتے اور کھیلنے لگتے۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح کام چلتا رہا اور ان کے جسم ایسے بن گئے کہ دیکھنے کے قابل تھے۔ فارم پر مشکل سے کبھی کوئی بیماری پیدا ہوئی ہو اگرچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس میں ابھی آب و ہوا اور کھانے کے اوقات کی پابندی کو بھی کچھ کم دخل رہتا تھا۔

اسی سلسلہ میں پیشہ کی تعلیم کا بھی ذکر کر دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ ہر لڑکا کوئی نہ کوئی مفید ہاتھ کا کام بھی سیکھے مسٹر کیلن باخ ایک ٹریپسٹ خانقاہ میں جا کر جوہ بنانے کا کام سیکھ گئے۔ میں نے ان سے سیکھا اور یہ کام ان لڑکوں کو سکھانے لگا۔ جو اس کو سیکھنے کے لیے تیار تھے مسٹر کیلن باخ کو کچھ بڑھئی کے کام کا بھی تجربہ تھا۔ اور ایک اور صاحب بھی تھے جو اس کام کو جانتے تھے۔ چنانچہ ہم نے بخاری کی ایک چھوٹی سی کلاس بھی کھول دی۔ کھانا پکانا تقریباً سب لڑکوں کو آتا تھا۔ یہ سب باتیں ان کے لیے نئی تھیں۔ انھیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا کہ کسی دن انھیں یہ چیز سیکھنی پڑیں گی، اس لیے کہ عام طور سے جو خیریں ہندوستانی

خاندان کی حیثیت رکھتا تھا جس میں میں نمبر بلپ کے تھا اور اس لیے جہاں
یک ممکن ہوا بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری مجھے لینی چلی بیٹے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ تصویر بھی خامیوں سے خالی نہ تھا۔ تمام بچے بچپن
سے میرے ساتھ نہ تھے، ان کی تربیت مختلف حالات اور ماحول کے اندر ہوئی
تھی اور وہ سب ایک مذہب کے بھی نہ تھے۔ ایسی صورت میں ان بچوں کی
تعلیم کو حق خاندان کا برا بن کر بھی کیسے ادا کر سکتا تھا؟

لیکن میں تعلیم میں تہذیب نفس یا تعمیر سیرت کو ہمیشہ مقدم سمجھتا تھا اور
چونکہ مجھے اطمینان تھا کہ اخلاقی تربیت سب بچوں کو یکساں دی جاسکتی ہے۔
خود وہ کسی عمر اور کسی خاندان کے ہوں، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان کے باپ
کی طرح چوبیسوں گھنٹے ان کے ساتھ رہوں گا۔ میں تعمیر سیرت کو ان کی تعلیم
کی سب سے بڑی بنیاد سمجھتا تھا اور اگر بنیاد مضبوط ہو گئی تو مجھے یقین تھا کہ یہ بچے
بقیہ سب باتیں خود بخود یاد ستوں کی مدد سے سیکھ لیں گے۔

لیکن چونکہ مجھے اس کے علاوہ کتابی تعلیم کی ضرورت کا بھی احساس تھا
اس لیے میں نے کلین باج اور شرعی پرائگ جی دیوانی کی مدد سے کچھ جماعتیں
شروع کر دیں۔ میں جس کی تربیت کو بھی کچھ کہہ سکتا تھا۔ یہ انہیں روزانہ
کے نمونی کاموں میں مل جاتی تھی، اس لیے کہ فارم پر نو کو تھے نہیں۔ لہذا کھانا
پکانے سے لے کر پانڈا، مٹھانے تک سارا کام دریم کے سنے دلے خود کرتے تھے۔
بہت سے پھلدار و رشتوں کی دیکھ بھال کرنی بھی تھی اور کوئی باغبانی کا کام بھی کرنا
ہوتا تھا۔ سرکلین باج کو باغبانی کے کام کا بہت شوق تھا اور انہوں نے اس
کام کا سرکاری اصول کارڈوں میں تجربہ بھی حاصل کیا تھا۔ سب کے لیے خواہ جوان
ہوں یا بوڑھے باغبانی میں کام کرنا لازمی تھا، بشرطیکہ وہ باورچی خانہ کے کام

۱) گاندھی جی ۱۹۴۲ء میں جب جنوبی افریقہ میں تھے تو انہوں نے ڈربن سے قریب 'نی نکس' نام کے ایک اسٹیشن سے ۲۱ میل پر ایک بستی بسائی تھی، جس میں اپنے ساتھ تمام کام کرنے والوں کو لاکر لایا تھا۔ اس میں ہندوستانی بھی تھے اور غیر ہندوستانی بھی۔ اس بستی میں کھیتی باڑی کا جہاں کام ہوتا تھا، اُسے ٹالسٹائے فارم کہتے تھے۔ اسی فارم پر گاندھی جی نے بچوں کی تعلیم کا ایک تجربہ بھی شروع کر رکھا تھا جس کا تذکرہ ذیل کی سطروں میں کیا گیا ہے۔ (مرحب)

ٹالسٹائے فارم پر تعلیم کا تجربہ

جوں جوں ہمارے فارم کے رہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تیز زوری معلوم ہوا کہ اس کے لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی انتظام کیا جائے ان میں ہندو، مسلمان، پارسی اور عیسائی سب ہی مذہب کے تھے اور چند ہندو لڑکیاں بھی تھیں ان کے لیے خاص استاد رکھنا ممکن نہ تھا اور میں نے اسے ضروری بھی نہ سمجھا۔ مشکل یہ تھی کہ لائق ہندوستانی استاد بہت کم ملتے تھے اور ان میں سے کسی کو کم تنخواہ پر جوبانسنگ سے ۲۱ میل دور جانا منظور بھی نہیں تھا اور ہم لوگوں کے ہاں روپے پیسے کی بھی کمی تھی۔ میرے خیال میں باہر سے استاد لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں مرد جہ نظام تعلیم کا قائل نہیں تھا اور چاہتا تھا کہ تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم کروں کہ صحیح طریقہ تعلیم کیا ہے؟ اتنا مجھے یقین تھا کہ مثالی حالات کے اندر بچوں کی صحیح تعلیم والدین ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے اور اس صورت میں باہر سے کم سے کم امداد لی جائے، اور ٹالسٹائے فارم ایک

پر چھا جائیں تو میرے خیال میں یہ سیاسی نشوونما کی کوئی صورت مند علامت نہیں ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تم کو اپنی طالب علمی کی زندگی میں سیاست کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیئے۔ سیاست ہماری زندگی کا ایک جزو ہے ہمیں اپنے قومی اداروں کو سمجھنا چاہیئے اور ہمیں اپنی سیاسی نشوونما اور دوسری باتوں کو بھی سمجھنا چاہیئے۔ ہم یہ بھیچیں سے تشریح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے تشریح میں ہر بچے کو اپنے ملک کے سیاسی اداروں کا سمجھنا سکھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک کس طرح نئے جذبات نئے حوصلے اور نئی زندگی سے معمور ہو رہا ہے۔ لیکن ہم مذہبی اعتقاد کی مستحکم اور پائدار روشنی چاہتے ہیں! ایسا اعتقاد نہیں جس کا تعلق دماغ سے ہو بلکہ ایسا اعتقاد جس کا نقش دل پر ہو۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں مذہبی احساس پیدا ہو اور جو بھی تم نے یہ کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا پورا شعبہ ہمارے لیے کھل گیا اور پھر یہ طالب علموں کا اور ہر ایک کا مقدس فرض ہونا چاہیئے کہ اس ممکن زندگی میں حصہ لے تاکہ پھر جب وہ بڑے ہوں اور کالج سے فارغ ہو جائیں تو پھر وہ ان آدمیوں کی طرح زندگی کی اس جنگ میں حصہ لیں جو ہر طرح پر لیس ہوتے ہیں۔ آئندہ ہوتا ہے کہ سیاسی زندگی زیادہ تر طالب علمی کے زمانہ تک محدود رہتی ہے۔ جو نہیں طالب علم کالج چھوڑتے ہیں اور طالب علمانہ زندگی ختم کرتے ہیں، وہ کم نامی میں جا پڑتے ہیں۔ معمولی ملازمتوں کی تلاش میں پھرتے ہیں، چھوٹے موٹے معادلوں پر راضی ہو جاتے ہیں، خدا کی حقیقت سے بے بہرہ ہوتے ہیں، تازہ ہوا اور روشنی سے محروم اور اس حقیقی آزادی سے نا آشنا جوان قوانین کی پابندی سے پیدا ہوتے ہیں جن کا میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔

(ماخوذ از "طالبان سے خطاب" بطور مضمون ۱۹۴۴ء)

دھکے پہنچانے پڑیں۔ جب تک ہم ایسی چیزوں پر اڑے رہیں گے جو نسلیں
سے چلی آرہی ہیں، اس وقت تک اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ لیکن ایک
قدرت کا بھی قانون ہے اور اس اعلیٰ قانون کی اتباع میں والدین کو اور مجھے
اس قسم کی قربانی دینی ہوگی۔
اور اس کے بعد نمبر آتا ہے۔

۱۰۔ ہاتھ سے کٹائی

کا۔ تم بوجھ سکتے ہو کہ تم اپنا ہاتھ کیوں استعمال کریں؟ اور کہہ سکتے ہو کہ
”ہاتھ سے کام تو انہیں کرنا چاہیے جو ان پڑھ ہیں۔ میں صرف ادب کا مطالعہ کرنے
اور سیاسی مقالات پڑھنے میں وقت دے سکتا ہوں۔“ میرا خیال ہے کہ ہمیں
محنت کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ایک نائی یا موچی کا لُج جاتا ہے تو اسے نائی یا
موچی کا پیشہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نائی کا پیشہ بھی ایسا ہی اچھا ہے
جیسا طب کا۔

۱۱۔ سیاست

سب سے آخر میں یہ کہ جب تم نے ان تمام قواعد کی پابندی کر لی، اس
وقت یہ سمجھنا اور اس سے پہلے نہیں کہ تم اب سیاست میں آ سکتے ہو اور جی
بھر کر اس میں حصہ لے سکتے ہو اور پھر تم یقیناً کبھی غلطی نہیں کرو گے۔ سیاست
بغیر مذہب کے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ظلمدار اس ملک کے سیاسی پلیٹ فارم

میں تھیں یقین دلانا ہوں کہ جتنی دشواری انگریزی زبان کی مہارت حاصل کرنے میں ہوتی ہے اتنی دشواری ان زبانوں کے حاصل کرنے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمیں انگریزی زبان میں مہارت کبھی نہیں ہو پاتی یعنی مستحیات کو چھوڑ کر ہمارے لیے ایسا کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے خیالات کا اظہار اس سفاکی سے کر بھی نہیں سکتے جس عفا کی سے ہم اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچپن کے تمام سالوں کو اپنے حافظے سے ملا دینے کی کیسے جرأت کر سکتے ہیں۔ مزید جب ہم اپنی اعلیٰ زندگی ایک غیر ملکی زبان کے ذریعہ شروع کرتے ہیں، تو بعینہ ہی کرتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی میں ایک غلطار پیدا ہو جاتا ہے جس کی ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور اب تم ان دونوں چیزوں یعنی تعلیم اور تہذیب و تمدن میں تعلق دیکھو گے۔ حقیقت حقیقت کی اسپرٹ بارہندہ علم اور تعلیم کے نام ہونے پر بھی اس قدر سختی سے قائم ہے۔ تعلیم نے ہمیں اس جرم کے ارتکاب میں آمیزدہ پہنچائی ہے۔ لیکن ہم خوف میں بھی مبتلا ہیں اور اس لیے ہم اس نظریے کو اپنے گمروں پر نہیں لے جاسکتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے خاندان کی روایات اور اپنے خاندان کے لوگوں سے جھوٹا احترام بھی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے والدین سے یہ نہیں لے کر کہ میں اس جرم میں شریک نہیں ہونا چاہتا تو وہ مر جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ پرہیز دہی یہ بھی نہیں سوجھا کہ اس کا باب مر جائے گا، اگر اس نے دشمن کو مقدس نام اپنی زبان سے نکالا۔ برعکس اس کے خیر اپنے باپ کی موجودگی میں جب اس نے مقدس نام کا ورد کیا تو اس کا سارا گھر ایک سرے سے دوسرے تنگ گونج اٹھا۔ اسی طرح تم اگر ہم بھی اپنے والدین کی موجودگی میں ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سنتے کے بعد بعض ان میں سے مدد سے مر جائیں تو یہ کوئی بہت بڑی مصیبت نہ ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے بعض سخت

زمانہ کے چکر میں سب سے انحطاط کے دور میں تھے اور یہ برائی ہم میں پیدا ہو گئی اور اب تک چلی آرہی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک لغت ہے جو ہم میں پیدا ہوئی اور جب تک یہ لغت ہم میں باقی رہے گی اس وقت تک ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہر مصیبت جو ہم پر اس پاک ملک میں آئے گی وہ ہمارے اس بڑے اور دایہ جرم کی جہش کے ہم مترتب ہوئے ہیں، مناسب اور صحیح سنا ہے۔ ایک شخص جو محض اپنے پیشہ کی وجہ سے اچھوت سمجھا جائے، ہماری سمجھ سے باہر ہے اور ہم طالب علموں کی دنیا، جو یہ جدید تعلیم حاصل کر رہے ہو، اگر ہم اس جرم کے مرتکب ہوئے تو اس سے بہتر یہ ہوتا کہ ہم کسی طرح کی تعلیم ہی نہ پاتے۔

اس میں شبہ نہیں کہ ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اگرچہ ہم یہ محسوس کر رہے ہو گے کہ اس زمین پر ایک انسان بھی ایسا نہ ہونا چاہیے، جو اچھوت سمجھا جائے، پھر بھی تم خاندان والوں کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے ہو، تم اپنے ماحول کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارا تمام خیال ایک غیر ملکی زبان کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے اور تمہاری تمام محنت اس کے حصول پر صرف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس آشرم میں یہ اصول بھی رکھا ہے کہ ہماری

۹۔ تعلیم ویسی زبانوں کے ذریعہ

ہوگی — یورپ میں ہر مہذب آدمی نہ صرف اپنی زبان سے مختلف بلکہ دوسری زبانیں بھی، اور وہ یقیناً تین یا چار زبانیں ہوتی ہیں۔ اور باوجود اس کے یورپ میں ایسا کہتے ہیں، ہم ہندوستان میں زبان کا مسئلہ حل کرنے کی غرض سے اس آشرم میں زیادہ سے زیادہ جتنی ہندوستانی زبانیں ممکن ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور

زبان کھوتے ہیں تو ہم ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر ہمارا اعتقاد نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہر اس شخص کا تجربہ نہیں ہے جو ہندوستان میں تقریر کرتا ہے۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ صرف ایک راستہ ہے، اگر ذات کا لحاظ استعمال کرنا صحیح ہے تب اس سے ہمیں ڈرنا ہے اور وہ خدا ہے۔ جب ہم خدا سے ڈریں گے تو ہمیں پھر کسی انسان کا خوف نہ ہو گا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا لیون نہ ہو۔ اور اگر تم سچائی کے پھند پر کسی شکل اور صورت میں چڑا جاتے ہو تو بے غوفی اس کا لازمی نتیجہ ہے چنانچہ تم جتھو دگیتا میں پاؤ گے کہ بے غوفی برہمن کی ضروری علامت بتائی گئی ہے۔ ہمیں بتایا کہ ڈر جو کہ ہے اور اس لیے ہم سچ بولنے سے ڈرتے ہیں۔ ایک شخص جو خدا سے ڈرتا ہے اسے یقیناً کسی دنیاوی نتیجے کا ڈر نہ ہو گا۔ قبل اس کے کہ ہم یہ سمجھنے کا دعویٰ کریں کہ مذہب کیا ہے اور قبل اس کے کہ ہم ہندوستان کی رہنمائی کا بیڑا اٹھائیں، کیا تم نہیں سمجھتے کہ ہمیں بے غوفی کی یہ عادت اپنے اندر پیدا کر لینے اپنے ہم وطنوں کو خوف کا ایسا ہی شکار ہونے میں جیسے ہم شکار ہیں؟ اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہو گا کہ بے غوفی کا عہدہ کس قدر ضروری اور اہم ہے۔

پھر

۸۔ اچھوتوں کے متعلق

عہدہ کنہا بنا رہا ہے۔

ایک آرٹ دھتو ہند مذہب آج اپنے دامن پر لیے ہوئے ہے۔
 میں یہ یقین نہیں کرتا کہ یہ مدتوں سے دراز سے چلا کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چھوٹا
 چھوٹ کی یہ شرمناک اسپرٹ ہم میں اس وقت سے آئی ہے جب ہم اپنے

رکھی اور نائی کے پاس جانا جائز نہیں۔ یہ ہے سودیشی۔ اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہندوستان میں نہیں مل سکتی ہیں تو ہمیں ان کے بغیر کام چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کے بغیر کام چلانا پڑے گا جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ تم یقین رکھو کہ جب تمہارا ایسا ذہن بن جائے گا تو تم دیکھو گے کہ تمہارے سر سے بہت سا بوجھ ہٹا ہو گیا ہے جس طرح سے کہ اس بے نظیر کتاب 'زائر کی یادداشت' میں زائر نے کہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جبکہ زائر کے کندھوں سے وہ بھاری بوجھ جو وہ اٹھائے لیے جا رہا تھا، غیر شعوری طور پر گر گیا اور وہ اس وقت سے کہیں زیادہ ہلکا پھلکا انسان بن گیا جبکہ اس نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ چنانچہ تم بھی جب سودیشی کی بے زندگی اختیار کر لو گے تو اس سے کہیں زیادہ ہلکے پھلکے انسان بن جاؤ گے جتنا کہ تم اس وقت ہو۔

اس کے بعد

۷۔ بے خوفی

کامیاب رہتا ہے میں نے ہندوستان کا دورہ کرنے میں یہ پایا کہ ہندوستان بالخصوص تعلیم یافتہ ہندوستان ایک ایسے خوف میں مبتلا ہے جس نے اس کے تمام ہاتھ پاؤں شل کر دیئے ہیں۔ ہم باہر اپنی زبان نہیں کھول سکتے ہیں۔ ہم باہر اپنی رائے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، ہم وہ راز میں رکھ سکتے ہیں اور مخفی طور پر ان کے بارے میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ باتیں عام اظہار کے لیے نہیں ہوتیں۔ اگر ہم نے خاموش رہنے کا عہد لیا ہوتا تو مجھے کچھ نہیں کہنا تھا جب ہم لوگوں کے سامنے

ایک ذلی نمک کی۔ آپ کو پور مجھے اس کا کون سا حق نہیں جو ہمیں ملتا ہے جب تک کہ ان تیس ناکہ آزمیوں کو کھانا اور کپڑا میسر نہ آجائے۔ آپ کو اور مجھے تب نہیں اتنی طرح معلوم ہے اپنی ضروریات کو کم کرنا چاہیے اور اپنی خوشی سے فائدہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں کھانا، کپڑا اور آرام میسر آ سکے۔

پھر ملک نہ رکھنے کا عہد ہے جو قدرتی طور پر اس کا نتیجہ ہے۔
اب میں

۶۔ سودیشی

کی فلسفہ آتا ہوں۔ سودیشی کا عہد ایک ضروری عہد ہے لیکن آپ سودیشی زندگی اور سودیشی روح سے واقف ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے ایک مقدس قانون سے منحرف ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے پروردہ کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں، اگر ایک شخص بمبئی سے یہاں آتا ہے اور آپ کو سنا کہ وہاں دیتا ہے تو آپ کو بمبئی کے اس تاجر کی مدد کرنا جائز نہیں، اگر آپ کے ہاں خود تاجر موجود ہے تو اسی مدد میں پیدا ہوا ہے اور یہیں بڑھا چکا ہے۔ یہ میرا سودیشی کا نظریہ ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر گاؤں کا نمائی ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنی ہے، اس اعلیٰ نمائی کے مقابلہ میں چوتھوں میں سے کسی۔ اگر تم اس بات کو ضروری سمجھتے ہو کہ تمہارا بھائی کا نمائی مدد اس کے نمائی کے معیار پر پہنچے تو تم اس کو تربیت دے سکتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اپنا پیشہ سیکھے تو اسے مدد ہی بھیجو۔ جب تک تم یہ نہ کرو گے اس وقت تک تمہارا

۵۔ چوری نہ کرنا

پانچواں عہد لکھو۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب ایک طرح کے چور ہیں۔ اگر ہم کوئی چیز لیں جس کی ہمیں خیر و فوری ضرورت نہ ہو اور اسے رکھ دیں تو یہ اس سے کسی سے چوری کر کے لاتا ہوں۔ میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ یہ قدرت کا بنیادی قانون ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں کہ قدرت ہمارے روزمرہ کے استعمال کے لیے کافی پیدا کرتی ہے اور اگر ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق لے اور اس سے زیادہ نہ لے تو اس دنیا میں پھر کوئی غریبی نہ ہوگی، اس دنیا میں کوئی آدمی بھدک سے نہیں مرے گا۔ لیکن جب تک ہم میں یہ عدم مساوات رہے گی، اس وقت تک ہم چوری کرتے رہیں گے۔ میں کوئی اشتراکی نہیں ہوں اور میں ان لوگوں کو ان کی ملکیت سننے محروم کرنا نہیں چاہتا، جو مالک ہیں۔ لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، ذاتی طور سے، کہ جو لوگ تاریکی میں روشنی دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اس قاعدے پر چلنا ہوگا۔ میں کسی کو اس کی ملک سے محروم کرنا نہیں چاہتا۔ میں اس وقت 'اہمسا' کے قاعدے کے خلاف کڑوٹنگا اگر کسی شخص کے پاس مجھ سے زیادہ ہے تو اس کے پاس رہنے دو لیکن جہاں تک میری اپنی زندگی کے درست کرنے کا سوال ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے کوئی ایسی چیز نہیں، مٹی چاہیے جس کی مجھے ضرورت نہ ہو۔ ہندوستان میں ہمارے ہاں ۲۰ لاکھ آدمی ایسے ہیں جنہیں ایک دقت کھانا ملتا ہے۔ اور اس کھانے میں بھی ایک روٹی بڑی ہے جس پر کوئی نگہ نہیں ہوتا اور

نمود بر ہمنوں کے یہ مختلف درجے اور مختلف باورچی خانے ہیں جہاں مختلف
 حلقوں کے لوگوں کے ذائقوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نفس
 ذائقہ کی غلامی ہے نہ کہ اس پر قابو پانا۔ جب تک ہم یہ اپنے دماغوں کو اس
 عادت سے پاک نہ کریں گے، اور جب تک ہم اپنی آنکھیں چائے کی دکانوں
 اور ان تمام باورچی خانوں کی طرف سے بد نہ نہیں کریں گے، اور جب تک
 ہم صرف ان چیزوں پر مطمئن نہ ہوں گے جو ہماری جسمانی صحت کے قائل
 رکھنے کے لیے ضروری ہیں، اور جب تک ہم محرک گرم اور برانگیختہ کر میوے
 سالوں سے جو ہم اپنے کھانوں میں ڈالتے ہیں نجات پانے کے لیے تیار نہ
 ہوں گے، اس وقت تک ہم کبھی اپنے حد سے زیادہ اور غیر ضروری محرکات
 پر قابو نہ پاسکیں گے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ
 ہم اپنے خود کا برا استعمال کرنے لگیں گے اور ہم اس اعتماد کا بھی برا استفادہ
 کرنے لگیں گے جو ہم پر رکھا گیا ہے اور ہم جانوروں اور درندوں سے
 بھی بدتر ہو جائیں گے۔ کھانا پینا اور جذبات ہم میں اور جانوروں میں مشترک
 ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی کسی گھوڑے یا کتے کو اپنے ذائقہ کا غلط استعمال
 کرتے ہوئے پایا ہے جیسا کہ تم کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تہذیب کی یا حقیقی
 زندگی کی علامت ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی تعداد کو اس حد
 تک بڑھاتے ہیں کہ ہمیں خود ان کا پتہ نہ ہو۔ اور طرح طرح کے کھانے کچھے
 اس طرح پڑے ہیں کہ ہم بالکل بالکل بن جائیں اور اختیارات کی طرف دوڑیں
 جو ان کھانوں کے اشتہارات شائع کرتے رہتے ہیں۔

بسر کرنی چاہئے خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ شادی صرف ایک عورت کو مرد سے قریب کر دیتی ہے اور وہ ایک خاص معنی میں دوست ہو جاتے ہیں اور وہ نہ اس زندگی میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور نہ آنے والی زندگیوں میں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے شادی کے تصور میں شہوانی خواہشات لازم داخل ہوں۔ خواہ ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو آشرم میں داخل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یہی اس وقت اس سے زیادہ تفصیل سے اس پر بحث کرنا نہیں چاہتا۔ پھر اس کے بعد

۴۔ ترک لذات

کا عہدہ ہے۔ ایک شخص جو اپنی جوانی کے جذبات پر قابو پانا چاہتا ہے، وہ آسانی سے ایسا کر سکتا ہے اگر وہ اپنی لذتوں پر قابو پالے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عہدہ میں نے وہاں دیکھا۔ لیکن اس کا مجھ پر کوئی ناگوار اثر نہیں ہوا اگرچہ ناگوار ہونا چاہئے تھا، لیکن اب میں اس کا بہت عادی ہو گیا ہوں کہ بہت سے باورچی خانے ہیں اور وہ باورچی خانے۔ اس بنیاد پر نہیں قائم ہیں کہ ان سے فحاشیات کی قیود پوری ہوتی ہیں، بلکہ وہ باورچی خانے اس غرض سے رکھے گئے ہیں کہ لوگ مہرج مسالوں کا استعمال اور وہ بھی ٹھیک اس مقدار میں مہرج مسالوں کا استعمال کریں جو ان جگہوں پر ہوتا ہے، جہاں سے وہ آئے ہیں اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ

ہے کہ ہم ان لوگوں کی آبرو کی حفاظت جو ہماری نگرانی میں رکھ گئے ہیں خود کو اس شخص کے ہاتھ میں دیکر کر سکتے ہیں جو علم کرنے جا رہا ہے۔ اور اس سے ہمیں زیادہ جسمانی اور دماغی ہمت کی ضرورت ہے جتنی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے میں ہوتی ہے۔ تم میں کسی حد تک جسمانی طاقت تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے ہمت نہیں کہتا، اور تم اس طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہو۔ لیکن جب وہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہو گا؟ دوسرا شخص غیظ و غضب میں بھرا ہوا ہے اور تم نے اپنے تشدد کا مقابلہ اس کے تشدد سے کر کے اسے اور بھی غضبناک کر دیا ہے۔ اور جب اس نے ہمتیں ختم کر دیا ہے تو اس کے تشدد کا بقیہ حصہ تمہارے ان عزیزوں کی طرف ٹوٹے گا جو تمہاری نگرانی میں رکھ گئے ہیں لیکن اگر تم بدلے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ گے پسند ہے اور اپنے مخالف کے درمیان اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور بغیر بدلے لیے مار کھانے رہو، تو پھر کیا ہو گا؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا تمام تشدد تم پر ختم ہو جائے گا اور تمہارے ذمہ یہ لوگ رکھ گئے ہیں اور وہ صاف چمک جائیں گے۔ اس نظام زندگی میں جب وطن کا کوئی ایسا تصور نہیں جو ان جنگوں کو جائز قرار دے جو آج تم یورپ میں دیکھ رہے ہو۔

پھر اس کے بعد

سبز ترک تامل

کہ اصول میں آتا ہے۔ جو لوگ قوی شدت کرنا چاہتے ہیں یا جو اس حقیقت میں زندگی کی جہالت دیکھ چاہتے ہیں انہیں ترک زندگی کا زندگی

جہاں تک ہم کو پہنچنا ہے اور یہ ایک ایسا نصب العین ہے جہاں تک ہم اس وقت بھی پہنچ سکتے ہیں اگر ہم میں ایسا کرنے کی استطاعت ہو لیکن یہ علم ہندو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے ہمیں زبانی یاد کر لیں اور نہ یہ اعلیٰ ریاضی کے مشکل مسئلوں کے حل کرنے کی مانند ہے۔ یہ ان مسئلوں کے حل کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ آپ میں سے بہنوں نے ان مسئلوں کو حل کرنے میں رات رات بھر جاگ کر بسر کر دی ہے مگر آپ اس اصول پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی باتیں جاگ جاگ کر کانٹنی ہر ساگی۔ اور بہت سے دماغی کرب اور جبینوں سے گزرنا ہو گا، قبل اس کے کہ آپ اس منزل تک پہنچنا تو درکنار اس کے قریب بھی آ سکیں۔ یہ اصل منزل ہے اور اس سے کسی طرح تم نہیں۔ آپ کو اور مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مذہبی زندگی کے کیا معنی ہیں اس سے زیادہ اس نظریہ کے بارے میں اور کچھ ہمیں کہوں گا۔ ایک شخص جو اس اصول کی صداقت پر یقین رکھتا ہے اور جب اس منزل کے پہنچنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا کو اپنے قدموں تلے پاتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ساری دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے لانا چاہتا ہے، بلکہ ایسا ہو ہی جاتا ہے اگر آپ اپنی محبت یعنی اہمسا، اس طرح ظاہر کریں کہ آپ کا نام نہاد دشمن اس سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اس محبت کا جواب یقیناً محبت سے دینگا۔ دوسرا خیال جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس قاعدے کے تحت مسلم قتل کی کوئی جگہ نہیں ہے، کھلم بدمقابل کی بھی کوئی جگہ نہیں اور کسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں؛ خواہ وہ اپنے ملک کے لیے ہو یا اپنے ان عزیزوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بھی کیوں نہ ہو جو آپ کی زیر نگرانی ہوں۔ یہ آبرو کی بہت کمزور حفاظت ہوگی۔ اہمسا، کا اصول یہ کہتا

وسیع معنی ہیں اندر یہ مجھے ایسے دائرے میں لے جاتا ہے جو بہت وسیع ہے
 اس دائرے سے بھی کہیں زیادہ بلند جہاں میں 'اہمسا' کے معنی صرف مہمان
 نہ لینے کے سمجھ کر جانا چاہوں۔ 'اہمسا' کے حقیقی معنی ہیں، آپ کسی کو ناراض
 نہ کریں۔ آپ کسی ایسے شخص کے متعلق کوئی بُرا خیال دل میں نہ لائیں جو خود کو آپ
 کا دشمن سمجھتا ہے مہربانی کر کے اس خیال کا نازک نوعیت پر ذرا غور کیجئے۔
 میں یہ نہیں کہتا کہ "تجسے آپ اپنا دشمن سمجھتے ہوں" بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ "جو خود
 کو آپ کا دشمن سمجھتا ہو اس لیے کہ جو شخص 'اہمسا' کے اصول پر چلتا ہے اس کے
 ہر دشمن کی گنجائش نہیں۔ وہ دشمن کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن کچھ
 لوگ ایسے ہیں جو خود کو اس کا دشمن سمجھتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے خود
 کو مجبور پاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے متعلق
 بھی کوئی بُرا خیال دل میں نہ لانا چاہیئے۔ اگر ہم تشدد کا بدلہ تشدد سے دیں
 تو ہم 'اہمسا' کے اصول سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن میں اس سے آگے جاتا
 ہوں، اگر ہم کسی دوست کے فعل کو یا نام نہاد دشمن کے فعل کو برا سمجھیں تو ہم
 صورت میں ہم اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لیکن جب میں کہتا ہوں
 کہ ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیئے تو میرا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ان کے سامنے سر
 جھکا دینا چاہیئے۔ لیکن برا سمجھنے سے میری یہ مراد ہے کہ دشمن کو کوئی نقصان
 پہنچنے یا یہ کہ وہ ختم ہو جائے۔ نہ صرف ہمارے ہاتھوں بلکہ کسی اور کے ذریعہ
 بھی یا غرض کیجئے قدرت کے ہاتھوں۔ اگر ہم یہ خیال بھی دل میں لائیں تو ہم
 'اہمسا' کے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ جو لوگ اس آئینہ میں شریک ہوا
 گئے انہیں عقلی طور پر اس معنی کو تسلیم کرنا چاہیگا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم اس
 اصول پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ ایک نصب العین ہے

کہ "ہاں اس وقت تو آپ محل ہو رہے ہیں" اور اس سے اس شخص کو
 ذرہ برابر بھی ناگواری نہ ہوتی، اگر وہ شریف تھا اور ہمیں ہر ایک کو اس وقت
 تک شریف ہی سمجھنا چاہیے جب تک کہ وہ اس کے خلاف نہ ثبوت دے۔
 لیکن مجھ سے کہا جاسکتا ہے کہ اس واقعہ سے بہر حال قوم کی شرافت کا پتہ چلتا
 ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورتاً سے زیادہ حمایت ہوگی۔ اگر ہم ایسی ہی
 باتیں اخلاقاً کہتے رہے تو ہم حقیقت میں منافقوں کی ایک قوم بن جائیں گے۔
 مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو میں ایک انگریز دوست سے کر رہا تھا۔ وہ ابھی
 نووارد تھا۔ اس وقت وہ ایک کالج کے پرنسپل ہیں اور ہندوستان میں
 کئی سال سے مقیم ہیں۔ وہ مجھ سے ہندوستانیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور مجھ
 سے پوچھنے لگے کہ آیا برعکس اکثر انگریزوں کے میں "نہیں" نہ کہوں جبکہ اس
 سے مراد "نہیں" ہو اور مجھے اعتراف ہے کہ میں نے فوراً کہہ دیا "ہاں" میں نے
 ان کے اس خیال سے اتفاق ظاہر کر دیا اور کہا کہ بے شک ہم جرأت اور صفائی
 سے "نہیں" نہیں کہتے ہیں جبکہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اس کے جذبات کا
 پورا خیال کرنا چاہتے ہیں۔ اس آشرم میں ہم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ہم "نہیں"
 کہیں گے، جب ہماری مراد "نہیں" سے ہوگی خواہ اس کے نتائج کچھ ہی ہوں۔
 یہ ہمارا پہلا قاعدہ ہے۔

پھر اس کے بعد ہم دوسرے قاعدے پر آتے ہیں:-

۲۔ اہمسا کا اصول

اہمسا کے لفظی معنی ہیں جان نہ لینا۔ لیکن میرے نزدیک اس کے بہت

جیسا کہ وہ اسے سمجھتا تھا، بے چارے کو بچرا بغیر اپنے باپ یا ان لوگوں پر جو باپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے، ہاتھ اٹھائے مرنے کے لیے تیار ہو گیا نہ صرف یہی بلکہ وہ کسی طرح وار کو خالی جانتے کے لیے بھی تیار تھا۔ برعکس اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے ساتھ اس نے وہ تمام مصیبتیں جھیلیں جو اُس پر آئیں اور عین کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر سچائی کی فتح ہوئی۔ اُس شکل میں انہیں کہ پرکار نے مصیبتیں اٹھائیں بلکہ وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنی زندگی میں سچائی کے قانون پر عمل کر کے دکھائے گا۔

لیکن اگر وہ ان سختیوں کے اندر مرتبہ جاتا تو وہ پھر بھی سچائی پر قائم رہتا۔ یہ وہ سچائی ہے جس پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل ایک واقعہ دیکھا یہ ایک معمولی واقعہ تھا لیکن یہ معمولی واقعے اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ہر اکا رخ کس طرف ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا۔ میں ایک دوست سے باتیں کر رہا تھا جو مجھ سے علیحدہ بات کرنی چاہتا تھا اور ہم ایک نئی گفتگو میں مصروف تھے۔ ایک تیسرے صاحب آگئے اور نہایت اخلاق سے پوچھنے لگے میں غلط تو نہیں ہو رہا ہوں؟ جس دوست سے میں باتیں کر رہا تھا وہ بولا، نہیں، نہیں۔ ہم کوئی نجی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے اس پر کسی قدر حیرت ہوئی، اس لیے کہ جب وہ مجھے الگ لے گئے تو جہاں تک ان صاحب کا تعلق ہے یہ گفتگو نجی ہی تھی۔ لیکن وہ فوراً اخلاقاً بلکہ میں کہوں گا حد سے زیادہ اخلاقاً بول اُٹھے کہ نہیں کوئی نجی بات نہیں ہے اور وہ (یعنی تیسرے صاحب) اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بات میری تعریف کے مطابق سچائی کے خلاف ہے میرا خیال ہے کہ اس شخص کو نہایت ادب سے لیکن نہایت صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تھا

کے مخاطبے اور برہانوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ شائستوں میں یہ لکھا ہے کہ ان اصولوں پر چلے بغیر ہم کو مذہب کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ان اصولوں پر اتنے عرصہ تک بے چون و چرا ایمان رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے میں نے اس ادارے کے قائم کرنے میں ان لوگوں کی شرکت ضروری سمجھی ہے، جو اس معاملہ میں میرے ہم خیال ہیں۔ اور میں آج آپ کے سامنے وہ قاعدے پیش کروں گا جو اس سلسلہ میں مرتب کئے گئے ہیں اور جن کی ہر ایک کو پیروی کرنی غزوری ہوگی جو اس اثرم کا ممبر بنتا چاہتا ہے۔ یہ عہدہ پانچ ممبروں پر کھلتا ہے اور ان میں سب سے پہلا اور غزوری عہدہ یہ ہے :-

۱۔ سچائی کا عہدہ :-

وہ سچائی نہیں جو عام طور سے سمجھی جاتی ہے، یعنی یہ کہ ہمیں حتی الامکان جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ سچائی نہیں جو یہ کہتی ہے کہ 'ایمانداری سب سے بہتر طریقہ زندگی ہے'، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بہتر طریقہ نہیں ہے تو ہم اسے ترک بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ سچائی سے ہماری اصل مراد یہ ہے کہ ہم کو اس کے قوانین کے مطابقت اپنی زندگی بہر صورت بسر کرنی ہے اور اس تعریف کے لیے میں پروردگار کی زندگی کے مشہور واقعہ کی مثال دیتا ہوں۔ سچائی کی خاطر اس نے اپنے باپ سے بھی انتہات کی جرأت کی اور اس نے باپ کے ساتھ انتقام کے ذریعے اپنا مدافعت نہیں کی بلکہ سچائی کی مدافعت میں

میں جو شائع ہو گیا ہے، میٹر کو کھیلنے خاص طور پر لکھا ہے کہ سب سے
 بڑی ضرورت یہ ہے کہ ملک کی سیاسی زندگی میں رد و حالی اثر لایا جائے۔
 آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارا اوسطیو تریب کی بہت
 سی قوموں کے اوسط سے کم ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا یہ خیال انھیں میں
 فکر کے سانچہ اپنا سیاسی رد و کتنا ہوں، آیا واقعتاً کوئی حقیقت بھی رکھتا ہے
 لیکن میرا یہ خیال ضرور ہے کہ جہاں یکساں تعلیم یافتہ ہندوستان کا تعلق ہے
 یہ بہت حد تک شاید صحیح ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ نے
 غلطیاں کی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم حالات کی پیداوار ہیں۔ بہر حال کچھ بھی
 تہذیب زندگی کا ایک اصول ہے جو میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی آدمی خواہ
 وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور اس نے کوئی کام بھی کیا ہو، وہ اس وقت
 تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی مذہبی طاقت نہ ہو۔
 لیکن مذہب کیا ہے؟ فوراً ہی یہ سوال کیا جائے۔ جہاں تک میرا
 تعلق ہے، میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ وہ مذہب نہیں جو آپ تمام دنیا
 کی مذہبی کتابیں پڑھ کر حاصل کرتے ہیں۔ یہ دماغ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دل
 کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم سے باہر ہو، بلکہ اس میں اپنے
 اندر سے پیدا کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے اندر موجود رہتی ہے، بعضوں
 کے اندر شعوری طور پر بعضوں کے اندر غیر شعوری طور پر۔ لیکن یہ موجود رہتی
 ہے اور آئیام اس مذہبی جبلت کو کسی خارجی مدد سے بڑھائیں یا اندرونی طور پر
 ابھاریں، اس سے بحث نہیں کہ ہم کس طرح کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کوئی
 چیز صحیح طور پر کرنی ہے اور وہ چیز دیر پا بد تو اس روح کو بہر حال جگانے
 ہماری مذہبی کتابوں نے بعض قواعد ایسے مقرر کیے ہیں جو زندگی

کہ یورپ خود آج اس جدید تہذیب کے نیچے دبا جا رہا ہے، بچہ نہیں اور تمہارے بزرگوں کو دوبارہ سوچنا ہوگا، قبل اسکے کہ تم یہ تہذیب اپنے مادر وطن میں لاؤ۔ مگر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ ”ہم کیا کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے حکمران خود یہ تمدن ہمارے مادر وطن کے اندر لا رہے ہیں؟“ تم اسکے بارے میں ہرگز یہ غلطی نہ کرنا، میں ایک لمحہ کیلئے بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی حکمران یہ تمدن تمہیں دے سکتا ہے جب تک کہ تم خود اسے قبول کرنا نہ چاہو۔ (ماحول از ”مہاتما گاندھی“)

کی تقریریں اور تحریریں“ صفحہ ۳۱۲، ۱۷ اپریل ۱۹۱۵ء

سینیا گره آشرم کا تعلیمی نصب العین

بہت سے طلباء جو گزشتہ سال یہاں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے میں نے کہا تھا کہ میں عنقریب ہندوستان میں ایک ادارہ اپنی آشرم کسی جگہ قائم کرنا چاہتا ہوں اور یہ اسی کے بارے میں آج میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں اور میں نے اپنی تمام پبلک زندگی میں یہ محسوس کیا ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اور جس کی ہر قوم کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں شاید دنیا کی سب قوموں سے زیادہ ضرورت ہے، وہ کم سے کم اور کئی نادر پرہیزگار کی تشکیل ہے۔ اور یہی وہ رائے ہے جو اس بڑے محبوب وطن مسٹر گو کھلے نے بھی ظاہر کی ہے۔ (تقریر تحسین) جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ اپنی بہت سی تقریریں میں کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ نہیں پائیں گے اور ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم میں اس چیز کی تقویت کے لیے کیر بچر نہ ہو، جو ہم چاہتے ہیں۔ اکی لیے انہوں نے اس بڑی جماعت یعنی انجمن خدام ہند اسرویش آف انڈیا سوسائٹی کی بنیاد ڈالی اور جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، اس کے دستور العمل

مگر میرے تجربہ کا آخری نتیجہ مستقبل بتا سکتا ہے۔ نیز مقصد اس مونیٹس پر بھی متفق ہو
 کہ جس سے یہ ہے کہ تاریخ تمدن کے ایک طالب علم کے نزدیک ایک منظم فکر کی تعلیم اور مدد
 کی تعلیم میں فرق ہو سکتا ہے اور اگر والدین اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کریں تو ان کا اثر
 بچوں پر بھی پڑ سکتا ہے اس بات کا مقصد یہ تھا ہرگز یہ ہے کہ ایک حق و غالب اپنی تلاش
 حق میں کہاں تک جاسکتا ہے اور یہ بھی کہ ایک آزادی کے طالب علم کو آزادی کی دیوی کیلئے
 کتنی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر مجھ میں احساس نفس نہ ہوتا اور میں نے بچوں کی اس
 تعلیم سے مطمئن ہو تاج اور بچوں کو نہیں دے سکتی تے تو میں ان کو آزادی اور احساس
 کی اس تعلیم سے محروم رکھتا جو میں نے انہیں ادنیٰ تعلیم سے محروم نہ کر دیا۔ اور اگر آزاد
 اور تعلیم میں انتخاب کر لیا ہو تو کون انہیں کہہ سکتا کہ اہل الذکر کو نوشہ الذکر یہ ہزار سال
 نہیں ہے۔ (غید نوشت سوانح قمری شمسہ صفحہ ۴۸-۴۷)

تعلیم کا کرک پیدا کرنے کیلئے

اے مدراس کے طالب علمو! اور اساتذہ ہندوستان کے طالب علمو! کیا تم بوقت تعلیم پا
 رہے ہو جس سے تم اس منصب میں پہنچ سکو گے اور جو مقصد رکھتے ہو اس میں حاصلیتوں کو
 دیکھ کر ہمارے لئے گئی ایہ ایک ایسی چیز ہے جو سرکاری ملازمین یا کاروباری دفاتروں میں
 مقرر پیدا کرنے کا فرض ہے، کیا تم باری اس تعلیم کا مقصد جو تم پارہے ہو صرف نوکری یا
 کرکٹ خواہ وہ سرکاری دفاتروں میں ہو یا اور دوسرے دفاتروں میں ہو، اگر یہی تمہاری تعلیم
 کا مقصد ہے اور یہی مقصد تم نے اپنے سامنے رکھا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ جو شعور شاعر نے
 اپنے ذہن میں قائم کیا تھا وہ ابھی بہت دور ہے جیسا کہ تم نے مجھے کہتے سنا ہے یا تم نے
 پڑھا ہو اس موجودہ تہذیب کا بہت سخت مخالف ہو اور تہذیبوں میں چاہتا
 ہو کہ تم اپنی اپنی تہذیب کو فروغ دے اور کہو کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے اور اگر تم اس نتیجہ پر پہنچو

اور نہ مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں نے انہیں پبلک اسکول میں کیوں نہیں بھیجا۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ آج میں اپنے بڑے لڑکے میں جو ناپسندیدہ باتیں پاتا ہوں وہ میری اپنی ابتدائی غیر منظم اور غیر منضبط زندگی کا نتیجہ ہے۔ میں اس حصہ زندگی کو نیم پختہ علم اور تفریح کا زمانہ سمجھتا ہوں، وہی میرے بڑے لڑکے کی اثر پذیر عمر کا زمانہ تھا اور قدرتا وہ اس کو میرے شوق اور ناخیرہ کاری کا زمانہ نہیں سمجھتا بلکہ برعکس اس کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی میری زندگی کا سب سے روشن حصہ ہے اور جو تبدیلیاں بعد میں میری زندگی میں آئیں وہ فریب اور نام نہاد روشن خیالی کے باعث تھیں اور وہ بھلے ہی ایسا سمجھے۔ وہ ایسا کیوں نہ سمجھے کہ میرا ابتدائی زمانہ زندگی بیداری کا زمانہ تھا اور بعد کا انقلاب فریب اور خود پسندی کا زمانہ تھا۔ میرے دوستوں نے مجھ سے اکثر یہ سوالات کیے ہیں کہ اگر میں نے اپنے لڑکوں کو ادبی تعلیم دلائی ہوتی تو اس میں کیا نقصان ہوتا؟ مجھے اس طریقہ ان کے پرکرنے کا کیا حق تھا؟ میں ان کے ڈگری حاصل کرنے اور اپنی زندگی کی راہ آپ منتخب کرنے میں کیوں حایل ہوا؟

میں نہیں سمجھتا کہ ان سوالات میں کچھ بہت زیادہ وزن ہے میرا بہت سے طالب علموں سے سالانہ پڑا ہے۔ میں نے اپنے تعلیمی تجربے خود یا اداروں کے ذریعہ دوسرے بچوں پر بھی آزمائے ہیں اور ان کے نتائج دیکھے ہیں میرے علم میں آج بہت سے نوجوان ہیں جو میرے لڑکوں کی فکر کے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اگر ان کی ذاتی سمیٹیت سے دیکھا جائے تو وہ کسی طرح بھی میرے لڑکوں سے بہتر ہیں یا میرے لڑکے ان سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔

ایک نو سال کا اور دوسرا پانچ سال کا۔ میرے سامنے بڑا سوال یہ تھا کہ میں انہیں تعلیم کے لیے کہاں بھیجوں؟ میں انہیں ہندوستان بھیجنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ میرا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ چھوٹے بچوں کو اپنے والدین سے جدا نہیں رکھنا چاہیے۔ جو تعلیم کہ مجھے قدرتی طور پر ایک منظم خاندان میں حاصل کر سکتے ہیں، وہ دارالامانوں میں ملنا ناممکن ہے۔ اس لیے میں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ میں ان بچوں پر اتنا وقت نہیں دے سکتا تھا جتنا میں دینا چاہتا تھا۔ میرے کافی توجہ نہ دے سکتے اور دوسرے ناگزیر اسباب کی بنا پر میں ان کے لیے وہ ادبی تعلیم نہیں کر سکا جو میں چاہتا تھا اور میرے تمام رفیقوں کو اس بارے میں مجھ سے شکایت ہے۔ جب کبھی بھی وہ کسی ایم ایے یا بی۔ اے یا کسی میٹرک سے بھی ملتے ہیں تو وہ اپنی مدرسہ کی تعلیم کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔

پھر بھی میری رائے ہے کہ اگر میں کسی نہ کسی طرح ان کی تعلیم پبلک اسکولوں میں دیتا، وہ اس تربیت سے خروم جیتے جو صرف کسی تجربہ کے مدرسہ میں ہو سکتی تھی یا والدین کی صحبت سے مل سکتی تھی۔ میں آج ان کی طرف سے اس قدر بے فکر نہ ہوتا جتنا ہوں اور وہ مصنوعی تعلیم جو ان کی انگلستان یا جنوبی افریقہ میں مجھ سے الگ رہ کر چلتی رہے ان میں سادگی اور خدمت کا جذبہ نہ پیدا کر سکتی، جو آج ان کی زندگی میں نظر آتا ہے اور ان کا مصنوعی طریقہ زندگی میرے پبلک اسکولوں میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا۔ اس لیے اگرچہ میں آج انہیں ادبی تعلیم نہ ان کی خواہش اور نہ اپنی مرضی کے مطابق دے سکا ہوں پھر بھی جہاں تک میں اپنے گزشتہ زمانہ پر فکرتا ہوں، مجھے یقین نہیں کہ میں نے اپنے فرانس میں کوئی کوتاہی کی ہے

اور اوزاروں کا جن سے وہ کام لے گا، پورا اور جامع علم دیا جاتا ہے۔ وہ جسمانی اعتبار سے ہی ایک اچھا اور تندرست جسم نہ ہو گا بلکہ اس میں ایک صحیح اور طاقتور ذہن بھی ہو گا جو شرف علمی کام کے لیے ہو گا بلکہ تجربہ کی کسوٹی پر پرہیزگاہ اور مضبوط بنیادوں پر ہو گا۔ اس کی ادبی تعلیم میں ریاضی اور دوسرے وہ علوم شامل ہوں گے جو اس کے پیشہ وراہی میں مفید اور ضروری ہوں گے۔ اگر اس میں تفریح کے طور پر ادب کا اعانہ کر دیا جائے تو اس سے اس کی ایک مکمل متوازن اور ہم جہتی تعلیم ہو جائے گی، جس میں ذہن، جسم اور روح تینوں کی برابر کارفرمائی ہوگی اور اس سے ایک قدرتی، ہم آہنگ کل تیار ہو گا۔ انسان نہ صرف ذہنی قوتوں کا نام ہے، یہ شخص جانوروں کی سی جسمانی طاقت کا اور نہ ہی دل اور روح کا۔ مکمل انسان بننے کے لیے ان تینوں کا مناسب اور ہم آہنگ مجموعہ ضروری ہے اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ کہنا کہ اس قسم کی تعلیم صرف اس وقت دی جاسکتی ہے، جب ہم اپنی آزادی حاصل کر لیں گے، میرے خیال میں ایسا ہے جیسا کڑی کو گھوڑے کے آگے لگانا ہے مگر ہم اپنے لاکھوں آدمیوں کو ان کے اپنے اپنے پیشوں کے ذریعہ اس طرح تعلیم دیں اور یہ سکھائیں کہ انہیں سب کی ہمنوائی کے لیے زندہ رہنا ہے تو یقیناً ہماری آزادی ہم سے اور قریب آجائیگی۔

(ہریجن۔ ۸ مئی ۱۹۳۷ء)

خانگی تعلیم

جب میں جنوری ۱۸۹۷ء میں ڈرہن اُترا تو میرے ساتھ تین بچے تھے، میری بہن کا لڑکا جو دس سال کا تھا اور میرے اپنے دو بچے جن میں سے

مثال کے طور پر گناہوں والوں کو لیجئے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہوئے تک وہ دن رات اپنے کھیتوں میں بیلوں کی طرح مجتے رہتے ہیں۔ ان کا وجود ایک دھڑکنے کے کاموں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس میں ذہنی اور زندگی کی اعلیٰ قدروں کی کوئی جھلک نہیں۔ اپنے ذہن اور رُوح کے نشوونما کا کوئی موقع نہ پا کر وہ جانوروں کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں۔ زندگی ان کے لیے ایک دردناک کہانی بن گئی ہے، اس کے برعکس ہمارے شہر کے اسکولوں اور کالجوں میں آج تعلیم کے نام سے جو کچھ پور ہوا ہے وہ ایک ذہنی انتشار ہے۔ ذہنی تربیت وہاں ہاتھ کے یا جسمانی کاموں سے بالکل بے تعلق سمجھی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ جسم کو تندرست رکھنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی ورزش ضروری ہے، اس فرہنگ کو مستعملی یا بے کار تربیت جسمانی کے ذریعہ پھیرا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو نہایت مستحکم خیر ہوتی اگر اس کے نتائج اس قدر افسوسناک نہ ہوتے۔ جو نوجوان یہ تربیت پا کر نکلنا ہے، وہ جسمانی طاقت میں ایک معمولی مزدور سے کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معمولی جسمانی کام سے اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ذرا دھوپ میں بیٹے وہ چکر لٹنے کے لیے کافی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سب بالکل قدرتی سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک دل کے توازن کا تعلق ہے وہ ایک نہایت غیر منظم طور پر بڑھتے اور نشوونما پانے کے لیے تھوڑے دیئے جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ایک اخلاقی اور روحانی رزاقیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بڑی قابل تعریف بات سمجھی جاتی ہے۔

اس کے مقابل ایک ایسے بچہ کو لیجئے جس کی تعلیم میں دل کی تعلیم کا اثر ہے۔ ایسا بچہ خیال رکھتا ہو۔ فرض کیجئے کہ وہ کوئی مفید کام لیتا ہے، مثلاً کتابیں لکھتا ہو، زراعت وغیرہ اس کی تعلیم میں اداس سلسلہ میں اسے مختلف کاموں

ذہنی نشوونما یا ذہنی انتشار

کاندھلی جی نے اپنے ٹراؤنکیر اور مدراس کے دورے کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ بہت سے طلباء اور پڑھے لکھے اشخاص جو مجھے ملے، وہ مجھے ذہنی نشوونما نہیں بلکہ ذہنی انتشار کا مجسمہ نظر آئے۔ یہ قصیر اصل میں موجودہ نظام تعلیم کا ہے جو اس غلط میلان کو ابھارتا ہے، ذہن کو غلط راستے پر لے جاتا ہے اور اس طرح اس کے نشوونما کو مدد دینے کی بجائے اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ میں نے سکائول میں جو تجربے کئے ہیں وہ اس بات کی مزید تصدیق کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی اتنے مکمل نہیں ہوئے ہیں کہ انہیں بطور دلیل پیش کیا جاسکے۔ تعلیم پر میں اپنے جن خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ میرے ذہن میں اس وقت سے چلے آ رہے ہیں جب ۱۹۰۴ء میں میں نے جنوبی افریقہ میں اپنی نکستی بستی لہائی تھی۔

تسم ذہن اور روح کے مختلف قوار میں جس تال میل اور ہم آہنگی کی کمی پائی جاتی ہے اس کے اثرات ظاہر ہیں۔ وہ ہمارے گرد و پیش ہر طرف موجود ہیں۔ ہم صرف اپنے خیالات کی مجبوری سے انہیں محسوس نہیں کر رہے ہیں۔

بے حقیقت سمجھتا ہوں، اگر زندہ جانوروں کی پیڑ سچاڑ سے دوران خون کا نظریہ دریا
 نہ بہا رہتا، پھر بھی بنی نوع انسان اسکے بغیر رہ سکتی تھی اور یہاں وہ دن دیکھ رہا ہوں
 جیسا مغرب کا ایماندار سائنس دان حصول علم کے موجود طریقوں پر پابندیاں عائد
 کر چکے، آئندہ عکس میلان نہ صرف انسانی خاندان کو بلکہ ہر زمرہ چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں گے
 جس طرح ہم آہستہ آہستہ لیکن ثبات قدم کیساتھ یہ محسوس کرتے جا رہے ہیں کہ ہندوؤں کا
 یہ عقیدہ کہ وہ اپنی آبادی کے بڑے حصہ کی ذلت و خواری کے باوجود زندہ رہ سکتے ہیں یا مغرب
 کے لوگوں کا یہ خیال کہ وہ مشرق و افریقی اقوام کی ذلت اور بے جا نفع اندوزی کے باوجود
 ترقی کر سکتے ہیں غلط ہے اسی طرح وہ وقت آئیگا جب ہم یہ بھی محسوس کریں گے کہ
 ہماری اپنی مخلوق پر فوقیت انہیں ترجیح کرنے کیلئے نہیں ہے بلکہ انکے اوپر اپنے دونوں کے
 فائدے کیلئے ہے اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ قدرت نے انہیں بھی اسی طرح روح و طاقت
 ہے جس طرح ہمیں کی ہے۔
 (ینگ انڈیا۔ مار دسمبر ۱۹۱۷ء)

طلباء کی دشواریاں

جنونی ہند کے کسی اپنی اسکول کے استاد نے کچھ اقتباسات بھیجے ہیں جن میں طلباء کی بعض دشواریوں
 کا ذکر ہے۔ ان میں سے کثرتِ بغیر ایک لمحہ کے توقف کے دور رہ سکتی ہیں۔ طلباء کے دماغوں کو بچہ ہیں
 کہنا چاہیے استاد اپنے شاگردوں کو صرف بتا سکتے ہیں کہ وہ یا راستہ کے حق میں کوئی راہ بہتر
 ہے۔ یہ بتا دینے کے بعد میرا نہیں کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ اپنے شاگردوں کے خیالات اور
 جذبات کو دبا دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر پھر کسی مضبوط نظم کی پابندی نہیں کوئی اسکول
 کے بغیر نہیں چل سکتا لیکن مضبوط طلباء کی مجموعی نشہ و نما پر عارضی پابندیوں سے کوئی نقصان
 نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتی جہاں انکے خیالات خفیہ کارروائیاں کی جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اب تک
 ان کے ذہن میں رہتے رہے ہیں جو قومیت کے سخت مزاحیہ ہوتا تھا جہاں یہ باتیں کھلے بند نہیں
 ہو سکتی تھیں۔ پھر شمالی بالکل ختم ہو جاتی تھیں، طلباء کو مانتا چاہیے کہ قومیت کا جذبہ پیدا
 ہو رہا ہے اور ایک ممکن فعل ہے۔
 (تین دنوں کا سفر رشتہ)

کیا آپ سائنس کی ترقی کے حامی ہیں؟ میری مراد ایسی ترقی سے ہے جو انسان کے لیے برکت کا باعث ہو، جیسے فرانس کے لوئی پیسٹور کا کام یا ڈرائسٹو کے ڈاکٹر ٹینگ کا کام۔ میں اس سوال کا جواب عام طور پر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے طلباء مجھ سے اس قسم کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ سائنس کے بارے میں میرے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ مجھے ایسے صنعتی کاموں سے جیسے کہ طالب علم مذکور کے ذہن میں ہیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ صرف جو اعتراض ہے، وہ یہ کہ اسے لازمی طور پر انسانی نہیں کہوں گا۔ میرے نزدیک ہندوستان کے لیے انسانی صنعتی پالیسی سے مراد ہاتھ کی کٹائی کا دوبارہ از سر نو شاندار احیاء ہے، اس لیے کہ صرف اسی کے ذریعہ وہ افلاس فریاد دور ہو سکتا ہے جو اس ملک کی لاکھوں انسانی جانوں کو ان کے تھوپیڑوں کے اندر تباہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہر چیز شامل کی جاسکتی ہے جو اس ملک کی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ تمام نوجوان جھنجھوٹے سائنٹفک ٹریننگ پائی نہ لیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو اگر ممکن ہو سکے تو چرخے کو ہندوستان کے تھوپیڑوں میں پیداوار کا بہتر ذریعہ بنائیں۔ میں فی نفسہ سائنس کی ترقی کا مخالف نہیں ہوں برعکس اس کے میں مغرب کی سائنٹفک روح کا بہت قائل ہوں اور اگر اس میں کوئی کسر ہے تو اس وجہ سے کہ مغرب کا سائنس داں خدا کی ادنیٰ مخلوق کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے۔ میں زندہ جانوروں کی چیڑھیچاڑ کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں معصوم جانوروں کے ناقابل معافی ذبیحہ کا سخت مخالف ہوں جو سائنس اور نام نہاد انسانیت کے نام پر کیا جاتا ہے اور میں ان سائنسدانوں کی ان تمام دریافت کو جو بے گناہ خون سے آلودہ ہیں بالکل

فاطمی، دیوانی وغیرہ کا صحیح علم ہمارے لیے کسی کام کا نہیں، اگر ان سے دل کی پاکیزگی حاصل ہونے میں مدد نہیں ملتی ہے۔ تمام علم کا مقصد سیرت کی تشکیل ہونی چاہیے۔

(ریگ اندویا، ۸ ستمبر ۱۹۲۷ء)

تعلیم میں سائنس کا استعمال

ایک طالب علم جو امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لکھتے ہیں:-
 "میں ان چند میں سے ہوں جو ہندوستان کے وسائل (خام اختیار) کو
 ہندوستان کی غربت دور کرنے کے لیے بہ طور ایک ذریعہ کے استعمال کرنے میں
 دل چسپی رکھتے ہیں۔ اس ملک میں یہ میرا چھٹا سال ہے۔ میرا خاص شیون لکھنؤ
 کا کیمیاوی استعمال ہے۔ اگر مجھے ہندوستان کی صنعتی ترقی کا اس قدر کامل
 یقین نہ ہوتا تو میں یا تو کوئی انتظامی عازمت اختیار کر لیتا یا جتنی تعلیم حاصل
 کرتا۔۔۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ میں کسی صنعتی کارخانہ میں لگوں، جیسے
 بوقتہ بنانے کے لیے گودا تیار کرنے کا کام ہے۔ آپ کا ہندوستان کے لیے
 ایک معقول انسانی صنعتی پالیسی اختیار کرنے کے سلسلہ میں کیا خیالات؟

اپنی وطن دوستی کے لیے نہیں لیے جاتے ہیں۔ صرف ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں
اور کہیں کوئی کام نہیں مل سکتا ہے۔

(بنگال انڈیا، یکم ستمبر ۱۹۲۱ء)

دل کی پاکیزگی

شخصی زندگی کی پاکیزگی ایک صحیح تعلیم کی تشکیل کے لیے ناگزیر شرط ہے۔
اور میری ہزاروں طلباء سے ملاقات اور اس خط و کتابت نے جو میں ان سے
برابر رکھتا ہوں اور جس میں وہ اپنے تمام اندرونی جذبات ظاہر کر دیتے ہیں
اور مجھ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اس سے عاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی
کتنی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں
کہ میرا کیا مطلب ہے۔ ہماری زبانوں میں ایک بہت اچھا لفظ ہے جو طالب
علم کا مراد نسب ہے، اور وہ لفظ برہمچاری ہے۔ ویدیاہنٹی ایک بنایا ہوا لفظ
ہے اور وہ 'برہمچاری' کا مرادف ہرگز نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ
جانتے ہوں گے کہ برہمچاری لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں "خدا کا
مستلاشی"۔ ایک شخص جو اس طرح زندگی بسر کرے جس سے وہ کم سے کم وقت
کے اندر خود کو خدا سے قریب کر دے۔ اور دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب
خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی مختلف تھیوں نہ ہوں، اس بنیادی
پتھر پر متفق ہیں کہ کوئی مرد یا عورت ناپاک دل کے ساتھ اس عرشِ اعظم
کے سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارا تمام ذہنوں کا علم اور ان کا وظیفہ منسکر

اخذ نہیں کرتی ہے۔ اور سیرت کی تعمیر کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میری یہ پختہ رائے ہے کہ سرکاری مدرسوں نے ہمیں بہت نیچے گرا دیا ہے، بے یار و مددگار بنا دیا ہے اور خدا سے ہمیں بے تعلق کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بے اطمینانوں سے بھر دیا ہے اور اس بے اطمینانی کو دُور کرنے کا کوئی علاج نہیں بتایا ہے۔ انہوں نے ہم کو مایوس اور شکستہ دل بنا دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں وہ بنا دیا ہے جو وہ ہم کو بنانا چاہتے تھے یعنی کلرک اور وکیل۔

(سنگ انڈیا، یکم جون ۱۹۲۱ء)

دل کی تعلیم

دل کی تعلیم کے بارے میں صرف ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کتابوں سے ہوتی ہے۔ یہ صرف استاد دل کے زندہ تعلق سے ممکن ہے اور ابتدائی اور ثانوی مدرسوں میں بھی استاد کو ن لوگ ہستے ہیں، کیا وہ ایمان اور کردار کے مرد اور غیرت ہوتے ہیں، کیا خود انہوں نے دل کی تعلیم پائی ہے، کیا ان سے یہ توقع بھی کی جاسکتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے رویوں کے مستقل عناصر کی دیکھ بھال کر سکیں گے جو ان کے سپرد کئے جاتے ہیں، کیا نیچے کے مدرسوں کے لیے استاد رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ خود کردار کے لیے ایک بری رکاوٹ نہیں ہے، کیا استادوں کو زندہ رکھنے کے طریق بھی اجرت ملتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی مدرسوں کے استاد

کوششوں اور مذہب کی تمام سنگ و زو کا محور ہے، یعنی ذمہ داری کا خیال۔ اگر ہم اور تمام پہلوؤں کا خیال رکھیں اور ذمہ داری کے خیال کو ترک کر دیں تو ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔

(ینگ انڈیا - ۳۰ ستمبر ۱۹۲۶ء)

سیرت کی تشکیل

اصل دشواری یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ تعلیم صحیح معنوں میں کیا ہے؟ ہم تعلیم کی قیمت کا اندازہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم زمین کی قیمت کا یا اسٹاک ایکس چینج مارکیٹ میں حصوں کا کرتے ہیں۔ ہم صرف ایسی تعلیم دینی چاہتے ہیں جس سے طلباء زیادہ سے زیادہ روپیہ کما سکیں ہم طالب علموں کی سیرت کی درستی کا مشکل سے کوئی خیال رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو کمانے کی ضرورت نہیں، اس لیے انھیں تعلیم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک اس قسم کے خیالات ہمارے اندر ہیں گے اس وقت تک ہمیں امید نہیں کہ ہم تعلیم کی صحیح قیمت سمجھ جان سکیں گے

(ترجمہ از ہندی - انڈین اوپینین)

ادبی تعلیم

ہم نے ادبی تعلیم کو کبھی بت نہیں بنایا میرے تجربہ نے مجھ کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ادبی تعلیم کسی شخص کے اخلاقی معیار میں ایک اپنچ کا بھی

" ہماری زندگی گویا ایک مسلسل حرکت ہے، جس میں سائنس کی رفتار
 اپنے استعمال کا دوسرے طور پر ساتھ نہیں دیتی ہے۔ جس نقطہ پر جہاں ہم
 سب کی ذمہ داری آکر رکھتی ہے وہ اس نقطہ سے ہمیشہ آگے ہوتی ہے جہاں
 سائنس کا ترقی پذیر قدم آکر رکھتا تھا۔ اس کا پیچھا کرنے والا جتنا بجا تیز قدم
 بڑھاتا ہے اسی قدر سہاگنے والا تیزی سے بھاگتا ہے۔ سائنس کی اسی نامانی
 کو میں ذمہ داری کا ساتھ نہ دینے میں اس کی مجبوریاں کہتا ہوں۔ سائنس
 کا استعمال آپ کو یہ بتائے گا کہ بندوق کیسے بنائی جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں
 بتائے گا کہ بندوق کب چلائی چلیے اور کس پر چلائی چلیے؟ آپ کہیں گے کہ
 علم اخلاق ان باتوں کا خیال رکھنے کو میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ علم اخلاق
 جہاں بندوق کا صحیح استعمال بتاتا ہے وہاں اسی کے ساتھ اس کا غلط استعمال
 بھی بتاتا ہے۔ اور چونکہ غلط استعمال سے میری ذاتی غرض صحیح استعمال کی
 بہ نسبت زیادہ پوری ہوتی ہے اس لیے میرے پردی کو گولی کھلانے لٹنے
 کا ایک نیا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک برا آدمی جو علم اخلاق سے مرستہ ہو
 نہ کہ دوسرے مٹی میں شیطان ہے۔ اگر میض کا فلز کا وزن یہ نورسٹی میں علم
 اخلاق میں امتحان لیا جاتا تو اسے تمام انعامات ملتے۔ اس حیثیت سے علم
 اخلاق اور علم طبیعیات دونوں ایک ہی کشتی میں ہیں۔ ہم اس بھاگنے والی چیز
 کو کیا نام رکھیں جسے سائنس کہتی ہیں پھر کہہ سکتی ہیں اس کا نام زندگی رکھا
 ہے، دوسرے اسے روح و نفس یا شاید قوت ارادہ کہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں
 کہ اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم اسے کیا کہتے ہیں، جب تک ہم یہ
 سمجھتے رہیں کہ اس کا وجود ہے اور انسان کی قسمت اس کے ہاتھ میں ہے۔
 تعلیم کو اسے اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو تعلیم کی تمام

سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی۔ یہ صفائی کے انسپکٹر ہمیں برابر متنبہ کر رہے تھے کہ صفائی کے معاملہ میں ہمارا انتظام ٹھیک نہیں۔ ان سب باتوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے کھانے کے بچے کچھ حصہ کو اور ہمارے باغخانہ وغیرہ کے ٹھیک طور سے زمین میں دفن کیے جانے کی کس قدر ضرورت ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ان سالانہ آنے والوں کی صفائی کے عملی سبق دینے کا ایک نہری موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ لیکن یہ کام لڑکوں سے شروع ہونا چاہیے۔ اس طرح متعلمین کو اس سالانہ اجتماع پر تین سو عملی صفائی کے استادوں کی ضرورت ہوگی۔ اور سب سے آخری بات لیکن سب سے اہم کہ والدین کو اور کمیٹی کو اپنے لڑکوں کو پورے لباس اور جدید تہذیب کی نقالی سے خراب نہ کرنا چاہیے۔ یہ ان کے بعد کی زندگی میں رکاوٹیں ڈالیں گی اور یہ ہر ہجریہ کے منافی بھی ہیں انہیں ابھی سے ان بُرے میلانات کے خلاف کافی جنگ کرنا ہے جو ہم سب میں مشترک طور پر پایے جاتے ہیں ہمیں ان کی آزمائشوں میں امانتہ کر کے ان کی جنگ کو اور مشکل نہیں بنانا ہے۔

(مہاتما گاندھی کی تقریریں اور تحریریں) صفحہ ۳۵-۳۴۷۔

تعلیم کا محور

ایسے وقت میں جبکہ تعلیم میں سیرت کی تشکیل سے زیادہ ادبی علوم کی تفصیل پر زور دیا جا رہا ہے، پرنسپل جیکس کا حسب ذیل مضمون جو مندرجہ اسکاں کراچی میں شائع ہوا ہے نہایت دل چسپیت پڑھا جائیگا۔

جب وہ گروہ کل کے اجاریہ تھے اور انہوں نے جنوبی افریقہ کی ستیاگرہ میں اپنے
ہم وطنوں کی امداد کی تھی۔ اس قسم کی قربانیوں کی ان لڑکے اور لڑکیوں کو
ہم ہمیشہ یاد کر سکتے ہیں جو گروہ کل کی اس قسم کی روایتوں میں پلے ہوں۔
(رینگ انڈیا۔ ۱۳ اکتوبر ۱۹۲۷ء)

خود اعتمادی کی تعلیم

گروہ کل کے ایک بہی خواہ کی حیثیت سے مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں
ایک دو تجویزیں لکھتی اور والدین کے سامنے رکھ سکوں۔ گروہ کل کے لڑکوں کی
اگر انہیں خود اعتمادی اور خود کفیل بننا ہے تو انکی مکمل صنعتی ٹریننگ ہونی چاہیے
یہ خیال میں اس ملک کے اندر جہاں ۵۰ فیصد آبادی زراعت پر مشیر ہے۔
اور دس فیصد ان کسانوں کی ضروریات پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے ایسی صورت
میں ہر نوجوان کی ٹریننگ کا یہ ایک جزو ہونا چاہیے کہ اسے زراعت اندر ہاتھ
کی بنائی کا احتیاج خاصہ عملی تجربہ ہو۔ اگر وہ اورادزاروں کا صحیح استعمال جانتا ہو،
ایک تختہ سیدھا چیر سکتا ہو اور ایک دیوار بنا سکتا ہو جو سول کے غلط استعمال
سے گرنے والے تو اس میں اس کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ ایک لڑکا جو یہ سب کچھ
طبعاً جانتا ہو وہ دنیا سے عہدہ برآ ہونے میں خود کو کبھی بے بس نہیں محسوس
کرسکے گا اور اسے کبھی معاش کی فکر نہ ہوگی۔ خدنگان صحت اور معنائ کے
تواضع سے واقفیت اور بچوں کی پرورش کا طریقہ جانتا بھی گرنے والے لڑکوں
کا اندری جزو ہونا چاہیے۔ پہلے میں معنائ کے جو انتظامات تھے ان میں
الہی بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی۔ مکھیوں کی کثرت اور اپنی زبان حال

اور اس وقت سندھ کے سیلاب زدہ لوگوں کی امداد و اعانت کے لیے طلباء کی سخت ضرورت تھی۔ گاندھی جی نکلتے ہیں کہ ہمارے طلباء کے دلوں میں یہ خیال بھٹا دیا گیا ہے کہ جس وقت وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، انہیں اپنی پڑھائی چھوڑ کر خواہ وہ عارضی ہو یا مستقل خدمت کے کاموں میں نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنی تعلیم چھوڑ کر خواہ وہ علمی ہو یا صنعتی، اور امدادی کاموں میں لگ جائیں جیسا کہ ان میں سے کچھ گجرات میں کر رہے ہیں تو ان کا کچھ نقصان نہ ہوگا بلکہ اور فائدہ ہی ہوگا۔ تمام تعلیم کا مقصد یقیناً خدمت ہونا چاہیے اور اگر کسی طالب علم کو جو وقت وہ تعلیم پارہا ہو، خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسے ایک نادر موقع سمجھنا چاہیے اور اسے تعلیم چھوڑنا انہیں سمجھنا چاہیے بلکہ تعلیم کی تکمیل خیال کرنا چاہیے۔

گجرات کی مصیبت میں امداد کی اپیل پر جو لبیک کہا گیا ہے وہ بہت قابل تعریف بات ہے۔ سب سے پہلے جہاں سے امداد آئی، وہ ادارے تھے ایک گروکل کالج اور دوسرا شانتی نیکتن۔ گروکل کے بارے میں آچار یہ راتم دیو نے لکھا ہے کہ :-

”استادوں نے اپنی تنخواہ کا کچھ فیصد دیا ہے۔ اور برہمچاریوں (طلباء) نے اپنے کپڑے دھوئی سے دھلوانے کی بجائے خود دھو کر جو پیسے بچائے ہیں وہ انہوں نے دیئے ہیں اور گروکل کے اسکول کی برہمچاریوں (طالبات) نے کچھ غرنہ کے لیے گھی اور دودھ بند کیے پیسے بچائے ہیں۔“

گجرات والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان امدادوں کے پیچھے بعض وقت بہت بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ گروکل کے رڈ کے اور رڈ کیوں کی ان آرمیاں سے مجھے سوامی شرما جانتی تھی کہ اس امداد کا خیال آنے لگتا ہے،

سچی تعلیم

گاندھی جی نے اپنے خیال کے مطابق سچی تعلیم یا صحیح تعلیم اس تعلیم کو کہا ہے جس میں ذہن، جسم اور دل تینوں کی تربیت کا خیال رکھا گیا ہو۔ ذہن اور جسم کی ہم آہنگ تربیت کے بارے میں انہوں نے ان الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے:-

میرا عقیدہ ہے کہ ذہن کی صحیح تعلیم صرف جسمانی اعتماد مثلاً ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، ناک وغیرہ کی صحیح مشق اور تربیت کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے دوسرے نظموں میں یہ کہ بچہ کے اندر جسمانی اعتماد کا صحیح استعمال ہی اس کے ذہن کی تربیت کا سب سے بہتر اور موثر طریقہ ہے لیکن جب تک ذہن اور جسم کی نشوونما ساتھ ساتھ نہ ہو اور اسی کے ساتھ روح میں بیداری نہ آئے، صرف ذہنی نشوونما ہونا ایک بھونڈی سی چیز ہوگی۔ روحانی تربیت سے میری مراد دل کی تعلیم ہے اس لیے ذہن کی ایک صحیح اور مکمل نشوونما صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ بچہ کی جسمانی اور روحانی دونوں قوتوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہو۔ ان سب سے غل کر ایک غیر منقسم کل بنتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ان کی انگ انگ اور ایک دوسرے سے بے تعلق بھی تربیت ہو سکتی ہو۔

گاندھی جی نے سچی تعلیم کی ایک اور تعریف بھی کی ہے۔ یہی نہیں کہ اس تعلیم میں ذہنی، جسمانی اور روحانی قوتوں کی ہم آہنگ تربیت کا خیال رکھا گیا ہو۔ بلکہ ان کے نزدیک سچی تعلیم یہ بھی ہے کہ بزرگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے۔ ایک زمانہ میں سندھ میں سیلاب آنے کی وجہ سے سخت تباہی آئی تھی،

تو آپ مجھ سے ان باتوں کی اسی طرح وضاحت کیسے کرتے، جیسی آپ نے کی ہے؟
 مدیر:- آپ نے بہت صحیح فرمایا۔ لیکن میرا جواب بالکل سیدھا سا رہا ہے۔ میں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اگر میں نے اعلیٰ یا ابتدائی تعلیم حاصل نہ کی ہوتی تو میری زندگی بے کار جاتی۔ اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں کوئی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں خدمت کروں اور اپنی اس خواہش کی تکمیل میں میں اپنی اس تعلیم کا استعمال کرتا ہوں جو میں نے پائی ہے اور اگر میں اس سے مفید کام بھی لیتا ہوں تو اس سے اُن لاکھوں آدمیوں کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ صرف آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے اور یہی میرے دعوے کی دلیل ہے۔ آپ اور میں دونوں اُس تعلیم کا شریک ہیں جو زیادہ تر جمہورِ تعلیم کی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بڑے اثر سے آزاد ہو گیا ہوں اور میں اس لیے اپنے تجربے سے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں اور اس طرح میں آپ پر اس تعلیم کے فکے پن کو ظاہر کر رہا ہوں۔

پھر اس کے علاوہ میں نے علم حاصل کرنے کو ہر حال میں برا نہیں کہا ہے میں نے جو کچھ ظاہر کر دیا، وہ شمس کی ہے وہ صرف یہ کہ ہمیں اسے بت نہیں بنا لینا چاہیے۔ یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ اپنی جگہ پر یہ مفید ہو سکتا ہے اور جب ہم اپنے حواس پر قابو پالیں گے اور اپنی اعتلاقیات کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر لیں گے تو اس کا اپنا مقام ہے اور اس وقت اگر ہم یہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ایک زبردستی کی طرح یہ ہم پر ٹھیک آ سکتا ہے۔ اس لیے اب یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس تعلیم کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اپنا مدرسوں کا نظام کافی ہے۔ سیرت کی تعمیر اس میں پہلی جگہ رکھتی ہے اور یہی ابتدائی تعلیم ہے۔ ایک عمارت جو اس بنیاد پر کھڑی کی جائے گی، وہ قائم رہے گی۔ "ہندو سورج" باب ۱۸

پڑھا ہے۔ لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کسی طرح اپنے کو یا ان لوگوں کو جو میرے آس پاس رہتے ہیں، فائدہ پہنچایا ہے؟ میں نے یہ چیزیں کیوں پڑھی ہیں؟ پروفیسر کھلے نے (انگلستان کے ایک مشہور فلسفی ہیں) تعلیم کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: ”میرے خیال میں اس شخص نے لبرل تعلیم پائی ہے اور جس کی اپنی نوجوانی میں اس طرح تربیت ہوئی ہے کہ اس کا جسم اس کی مرضی کا غلام ہے اور نہایت آسانی اور خوشی سے وہ سب کام انجام دیتا ہے جو ایک مشین کی ہمیشہ سے وہ کر سکتا ہے۔ اس کا ذہن ایک نہایت صاف شفاف، مستنداً منظم آئینہ ہے جس کے تمام پورے یکساں قوت اور ٹھیک حالت میں چل رہے ہوں۔ جس کا دماغ فطرت کی بنیادی حقیقتوں کا مخزن ہے۔۔۔۔۔ جس کے جذبات کی اس حریت تربیت ہوئی ہے کہ وہ ایک مضبوط ارادے کے پابند اور ایک لطیف نمبر کے غلام ہیں۔۔۔۔۔ جس نے تمام ادنیٰ اور چھوٹی باتوں سے نفرت کرنا اور اپنے برابر دوسروں کی عزت کرنا سیکھا ہے، ایسا شخص اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جس نے میرے خیال میں لبرل تعلیم حاصل کی ہے۔ اس لیے کہ وہی فطرت سے ہم آہنگ ہو گیا، وہی فطرت سے پورا پورا فائدہ اٹھائے گا اور فطرت اس سے اگرچہ کچھ تعلیم ہے تو میں نہایت پر زور طریقہ پر کہوں گا کہ جن علوم کو میں نے اوپر ذکر کیا ہے، انہیں میں اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے کبھی نہیں استعمل کر سکتا ہوں اس لیے خواہ تم ابتدائی تعلیم کو برائے اعلیٰ تعلیم کو تو اصل مقصد کے لیے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں یہ ہمیں انسان بناتی ہے اور نہ ہمیں پناہ دینا اور کرنا سکھاتی ہے۔

توادی: اگر بات صحیح ہے تو پھر مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہیے گا۔ سب باتیں آپ مجھ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اعلیٰ تعلیم دینی چاہی

تعلیم کے معنی

تعلیم کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں علم حاصل کرنا۔ تعلیم ایک آلہ ہے ایک آئے کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور بُرا بھی۔ ایک ہی آلہ جو ایک مربی کے تحت یا ب کرنے میں مدد دے سکتا ہے، اس کی جان لینے میں بھی کام آ سکتا ہے۔ یہی حال علم کا بھی ہے۔ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اور اگر یہ درست ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس سے فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔

تعلیم کے عام معنی ہیں علم حاصل کرنا۔ بچوں کو پڑھنا، لکھنا اور حساب سکھانا ابتدائی تعلیم کہلاتا ہے۔ ایک کسان اپنی روزی ایمان داری کے ساتھ کمانا ہے۔ اسے دنیا کا عام علم بھی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں اور اپنے کھادوں والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے وہ اخلاقی قواعد سے قانون سے بھی واقف ہے، اور ان پر عمل کرتا ہے۔ لیکن وہ اپنا دستخط نہیں کر سکتا۔ پھر تم اسے لکھنا پڑھنا سکھا کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کی خوشی میں ایک ذرہ بھی اضافہ کر سکتے ہو؟ کیا تم اسے اپنے جھوٹے یا اپنی قسمت سے غیر مطمئن رکھنا چاہتے ہو؟ اگر تم ایسا کرنا بھی چاہو تو اسے ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ مغربی خیالات کی رد میں بہہ کر ہم بغیر اس کا آٹھ پیچھا سوچے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی قسم کی تعلیم دینی چاہیے۔ اب اعلیٰ تعلیم کو سمجھئے۔ میں نے جغرافیہ، ہیئت، الجبرا، علم ہندسہ وغیرہ

پہلا باب

تعلیم کے معنی اور مقصد

غیر بہت خیرے کو بطور استاد کے لے لیا جائے۔ تمام استادوں کو اعلیٰ اسیرت کا ہونا چاہیے۔

۳۱۔ تعلیمی اداروں کے لیے بہت بڑی اور خیر چلی عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۲۔ انگریزی، کئی زبانوں میں سے ایک زبان کے طور پر پڑھائی جائے جس طرح ہندی قومی زبان ہے، انگریزی کو دوسری قوموں کے ساتھ کاروبار کرنے اور بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔

۳۲۔ جہاں تک عورتوں کی تعلیم کا تعلق ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ مردوں کی تعلیم سے مختلف ہونی چاہیے اور یہ کہ یہ کب شروع ہونی چاہیے، لیکن میری یہ قطعی رائے ہے کہ عورتوں کو بھی وہی سہولتیں حاصل ہونی چاہئیں جو مردوں کو ہیں اور جہاں ضرورت ہو، ان کے لیے خاص سہولتیں ہونی چاہئیں۔

۳۳۔ ان بڑھ بالوں کے لیے شبیہ مدارس ہونے چاہئیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہیں پڑھنا لکھنا سکھانا ضروری ہے۔ انہیں لکچر وغیرہ سے عام معلومات حاصل کرنے میں مدد دینی چاہیے اور اگر وہ چاہتے ہیں تو انہیں پڑھنا لکھنا سکھانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔

بھی تعلیم مخلوط ہو۔

۱۷۔ ہندو بچوں کو اب سنسکرت پڑھانی چاہیے اور مسلمان بچوں کو عربی۔

۱۸۔ ہاتھ کا کام اس دوسری منزل میں بھی جاری رہنا چاہیے۔ ادبی تعلیم کے لیے حسب ضرورت زیادہ وقت دیا جانا چاہیے۔

۱۹۔ لڑکوں کو اس منزل میں اپنے والدین کا پیشہ اس طرح سکھانا چاہیے کہ وہ اگر چاہیں تو اپنا آبائی پیشہ اختیار کر کے اپنی روزی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا اطلاق لڑکیوں پر نہیں ہوتا ہے۔

۲۰۔ اس منزل میں لڑکے کو تاریخ عالم اور جغرافیہ کی ایک عام واقفیت علم نباتات، ہیئت، احساب، ہندسہ اور الجبرا کی بھی ہونی چاہیے۔

۲۱۔ بچے کو اب سینا اور کھانا پکانا آنا چاہیے۔

۲۲۔ سولہ سے پچیس سال تک تیسری منزل ہے جس میں ہر نوجوان مرد اور عورت کی اپنی خواہش اور حالات کے مطابق تعلیم ہونی چاہیے۔

۲۳۔ دوسری منزل میں (۱۶ تا ۱۷) تعلیم کو خود کفالتی بنانا چاہیے، یعنی بچہ جب تک پڑھتا ہے وہ کوئی ہاتھ کا کام بھی کرتا رہے جس کی آمدنی سے اسکول کا خرچ پورا ہو۔

۲۴۔ پیداوار بالکل شروع سے ہونی چاہیے۔ لیکن پہلی منزل میں یہ ابھی خرچ کو پورا نہیں کر سکتی ہے۔

۲۵۔ استادوں کی بہت اونچی تنخواہیں نہیں ہونی چاہئیں بلکہ انہیں مٹا زندگی بسر کرنے کے لیے اجرت ملنی چاہیے۔ انہیں خدمت کے جذبے سے معمور بننا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہوگی کہ ابتدائی منزل میں ہر ایسے

۷۔ اور جب اس نے یہ شکلیں آسانی سے کھینچنی سیکھ لیں، پھر اسے حروف تہجی لکھنا سکھانا چاہیئے۔ اگر یہ اس نے کر لیا تو وہ شروع ہی سے خوشخط لکھنے لگے گا۔

۸۔ پڑھنا لکھنے سے پہلے سکھانا چاہیئے۔ حروف تصویروں کی طرح پہچنانے چاہئیں اور پھر اس کے بعد انہیں نقل کرانے چاہئیں۔

۹۔ ایک بچہ کی اگر اس طرح تعلیم ہو تو آٹھ سال کی عمر تک اسے اپنی صلاحیت کے مطابق کافی معلومات ہو جائیں گی۔

۱۰۔ بچہ کو کوئی چیز زبردستی نہیں سکھانی چاہیئے۔

۱۱۔ اسے جو چیز بھی سکھائی جائے، اس میں اس کی دلچسپی کا خیال رکھنا چاہیئے۔

۱۲۔ تعلیم بچہ کو کھیل کی طرح معلوم ہو، کھیل تعلیم کا ایک لازمی جزو ہے۔

۱۳۔ تمام تعلیم مادری زبان کے ذریعہ دی جانی چاہیئے۔

۱۴۔ بچہ کو حروف سکھانے سے پہلے ہندی اُردو بطور قومی زبان کے سکھانی چاہیئے۔

۱۵۔ مذہبی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور یہ بچہ کو استاد کے عادات اطوار اور اس کے بارے میں اس کی گفتگو کے ذریعہ آنی چاہیئے۔

۱۶۔ ۹ سے ۱۲ سال تک بچہ کی تعلیم کی دوسری منزل ہوتی ہے۔

۱۷۔ بہتر ہے کہ اس کے ارد گرد کیوں کی سچی الامکان اس دوسری منزل میں

لے لکھندھی جی نے اپنے یہ خیالات اپنی گجراتی کتاب "ستیاگرہ اشرو تہاس" (ستیاگرہ قائم) کی تاریخ میں، ۲۲ جون ۱۹۳۲ء اور ۱۰ جولائی ۱۹۳۲ء کے درمیان قلمبند کئے ہیں (مرتب)

”میرے تعلیمی خیالات“

خلاصہ

یہ تعلیم پر میرے اپنے اور غالباً کچھ عجیب خیالات ہیں جو میرے رفتار نے ابھی پورے طور پر تسلیم نہیں کئے ہیں اور میں انہیں پیش کر رہا ہوں۔
۱۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں کی آٹھ سال کی عمر تک مندرجہ ذیل تعلیم

ہونی چاہیے۔
۲۔ ان کی تعلیم کسی ماہر تعلیم کی نگرانی میں خاص طور سے ہاتھ کے

کام پر مشتمل ہونی چاہیے۔
۳۔ بچے یا بچی کو جس قسم کا کام دیا جائے، اس میں ہر بچے کے مخصوص سیان کا خیال رکھا جائے۔

۴۔ جب کوئی کام کرایا جائے تو اس کام کے وجہ بھی اسے بتانے چاہئیں۔

۵۔ جس وقت بچے چیزوں کو سمجھتے آگے جاتے اسی وقت ہر بچے کو عام معلومات دی جائے۔ پڑھنا، لکھنا، بننا، سیکھنا چاہیے۔
۶۔ بچے کو سب سے پہلے علم ہندسہ کی سادہ شکلیں سمجھنی سکائی جائیں۔

قارئین سے

میں اپنی تحریروں کے سنجیدہ پڑھنے والوں سے اور ان سے جو ان میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی بالکل پروا نہیں اگر ان میں کہیں انہیں تضاد نظر آئے۔ حق کی تلاش میں میں نے بہت سے فیادات چھوڑے ہیں اور بہت سی نئی باتیں اختیار کی ہیں۔ میں جتنا عمر سیدہ جبل اس سے مجھے یہ بالکل احساس نہیں کہ میری اندر دلی نشوونما رک گئی ہے، یا یہ کہ میرے گوشت پوست کے نکل جانے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خیال ہے، وہ یہ کہ میں حق یعنی اپنے خدا کی آواز پر ہر لمحہ تیار رہوں، اور اس لیے جب کوئی شخص میری کسی اور تحریر کے درمیان تضاد پائے اور اگر اسے میری صحت و مانتی پر یقین ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ اس موضوع پر ان دونوں میں سے میری آخری تحریر کا انتخاب کرے۔

(ہریجن، ۲۹ اپریل ۱۹۳۳ء)

کل لوگ اسے علی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔

سکا ندھی سمارتک ندھی اور گاندھی پیس فنڈیشن جو گاندھی جی کے افکار و خیالات کی اشاعت کے دو بڑے ادارے ہیں، قابلِ صدِ شکر یہ ہیں کہ انہوں نے اس مجموعہ کی طباعت کے لیے مالی امداد دی اور ان اداروں کے ذمہ دار حضرات کی یہ سوجھ بوجھ تھی جنہوں نے اس کام کی قدر پہچانی اور اس کی امداد کے لئے سفارش کی۔ میں ان سب حضرات کا دلی شکر گزار ہوں۔

آفریں مکتبہ جامعہ لیٹڈ دہلی کے جواں بہت اور بلند حوصلہ شیخ جناب شاہد علی خاں صاحب بھی میرے خاص شکر یہ کے مستحق ہیں کہ جن کی بہت اور بلند عملگی سے کتاب کی طباعت و اشاعت کا اہتمام ہو سکا، ورنہ کتنی اور کوششوں کی طرح یہ کوشش بھی

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

کے مصداق ہوتی۔

سعید انصاری

جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء

انہوں میں اس مجموعہ میں کچھ متفرق • خدائیں بھی شامل کر دیئے گئے ہیں، جو ان ابواب میں سے کسی میں نہیں آتے تھے۔ اس طرح گاندھی جی نے تعلیم سے متعلق اس کے کسی پہلو پر جو کچھ بھی لکھا ہے یا کہا ہے، خواہ وہ مضمون کی شکل میں ہو یا شذرات کی انگریزی میں ہو یا گجراتی، ہندی یا مرہٹی میں، ان کا کوئی قابل ذکر خیال یا قول ایسا نہیں رہ گیا ہے جو اس مجموعہ میں کسی نہ کسی عنوان کے تحت شامل نہ کیا گیا ہو۔

انگریزی میں اگرچہ اس قسم کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا جامع نہیں جو گاندھی جی کے تمام افکار و خیالات پر محیط ہو۔ گجراتی یا ہندی میں تو اس کا ذکر ہی کیا، اردو میں یہ سب سے پہلی کوشش ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے یکساں اور یکساں ہے اور دوسری سب زبانوں سے منفرد ہے۔

۱۹۶۵ء گاندھی جی کی صد سالہ برسی منانے کا سال تھا اور یہ مختلف صورتوں اور شکلوں میں منایا گیا۔ راقم پر گاندھی جی کی عظمت و بزرگی سے جو پچپن سے اثر ہے اور تعلیم کے میدان میں ان کی فطری اور فنی حیثیت کا اثر، آخرت ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس یادگار سال میں میں نے تمام تعلیمی خیالات اور نوکروں کو یکجا کر کے اور انہیں مختلف ابواب میں ترتیب دے کر ایک مجموعہ کی شکل میں پیش کروں جو اس وقت تارکین کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مجموعہ اگر آئندہ میں توکل، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے گا، اور گاندھی جی کے یہ خیالات جو آج شرمندہ معنی نہ ہو سکے

گاندھی جی نے صرف بچے کی قوا کی ہم آہنگ تربیت اور اس کی سیرت کی تعمیر و تشکیل ہی پر اکتفا نہیں کی ہے، بلکہ ان کے نزدیک سچی تعلیم وہ ہے جو ان میں سماج کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا کرے اور اس کی انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کے تمام عملی تجربوں سے تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ نہ صرف ہنگامی مصیبت آجانے پر ہی بلکہ عام حالات میں بھی طلباء کا عوام کی خدمت کے لئے تیار رہنا اور اپنے وقت اور استعداد کی قربانی کرنا سچی اور صحیح تعلیم کا ایک بہت بڑا تقاضہ ہے۔ اس طرح انہوں نے تعلیم کا زندگی سے رابطہ پیدا کیا ہے۔ بعد میں ان کا مشہور قول جو عام طور پر ان کے عقیدت مند حلقوں میں نقل کیا جاتا ہے یہ ہے کہ 'تعلیم زندگی کے لئے اور زندگی کے ذریعہ'۔

گاندھی جی نے اپنی اس تمام سیاسی زندگی میں تعلیم کے بعض مخصوص پہلوؤں کو بھی دیا ہے، مثلاً اوایل عمر کی تعلیم، بالعموم کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم، ہر بچوں کی تعلیم، مذہبی تعلیم، مونیسیپیٹی کی تعلیم، جنسی تعلیم وغیرہ اور ان سب پر اپنے مخصوص انداز فکر میں نہ صرف ایک سماجی مصلح اور سیاسی رہنما کی حیثیت سے نام اظہار خیال پر اکتفا کیا ہے بلکہ اس پر تکنیکل اور فنی اعتبار سے بھی پرو روشنی ڈالی ہے۔

ایک بڑا حصہ اس کتاب کا طلباء سے خطاب، اور ان کے خطوں اور مراسلوں کے جواب پر مشتمل ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے طلباء سے متعلق تعلیم کے مختلف مسائل پر بحث کی ہے۔

یہی نہیں کہ گاندھی جی نے علم کے تصور اور مردہ تعلیم پر تنقید کر کے چھوڑ دیا ہو، بلکہ انہوں نے ایک سچی اور صحیح تعلیم کا نظریہ بھی پیش کیا ہے جو آج کل کے جدید ترین نفسیاتی نظریوں اور تعلیم کے اصولوں سے کسی طرح بھیجے نہیں ہے وہ لکھتے ہیں:۔۔۔ سچی تعلیم یا صحیح تعلیم وہ ہے جس میں ذہن، جسم اور دلی تینوں کی تربیت کا خیال رکھا گیا ہو، ذہن اور جسم کی ہم آہنگ تربیت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: میرا عقیدہ ہے کہ ذہن کی صحیح تعلیم صرف جسمانی اعتناء... کی صحیح مشق اور تربیت کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ بچے کے ذہنی، جسمانی اعتناء کا صحیح استعمال ہی اس کے ذہن کی تربیت کا سب سے بہتر اور موثر طریقہ ہے۔ لیکن جب تک ذہن اور جسم کا نشو و نما ساتھ ساتھ نہ ہو اور اس کے ساتھ روح میں بیداری نہ آئے، صرف ذہنی نشو و نما ایک بھوٹہ کی چیز ہوگی۔ روحانی تربیت سے میری مراد دل کی تعلیم ہے، اس لیے ذہن کی ایک صحیح اور مکمل نشو و نما صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ بچہ کی جسمانی اور روحانی دونوں قوتوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہو۔ ان سب سے مل کر ایک زیر منقسم مل جاتا ہے۔

پھر ان سب پر مزید انہوں نے دل کی پاکیزگی اور سیرت کی تعمیر پر بھی بہت زور دیا ہے اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک تعلیم کا اصل یا حاصل سیرت کی تشکیل ہے اور اس کا سب سے موثر ذریعہ انہوں نے استاد کو بتایا ہے جو خود صاحب سیرت و کردار ہو اور ابتدائی و ثانوی کی تعلیم میں اس کے فقدان کا بہت فوجہ کیا ہے۔

کے معنی و مقصد، اس کے اصول و طریقے نیز تعلیم کی نفسیات کا بھی بحث کی ہے۔ پھر ہندوستان کے نظام تعلیم، جو انگریزی حکومت کے ساتھ ساتھ یہاں آیا، انگریزی زبان بطور ذریعہ تعلیم اور اس نظام کے دوسرے مسائل پر بہت سخت تنقید کی ہے، اور ان مسائل پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ آج بھی ویسے ہی صحیح ہیں جیسے اس زمانہ میں تھے۔

تعلیم سے متعلق سب سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹے سے رسالہ میں بحث کی ہے جو اس صدی کے اوایل میں "ہندو سراج" کے نام سے شائع ہوا تھا۔ یہ اصل میں ان کی مثالی زندگی کا ایک خاکہ ہے جو وہ ہندوستان کی قومی زندگی میں دیکھنا چاہتے تھے۔ پورا رسالہ "قاری" اور "مدیر" کے درمیان ایک مکالمہ کی شکل میں ہے، اور تعلیم کے بارے میں جب "قاری" ان سے سوال کرتا ہے تو وہ لکھتے ہیں: "تعلیم ایک آئینہ ہے۔ ایک آلہ کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور بُرا بھی ایک بدن آلہ جو ایک مریض کے صحت یاب ہونے میں کام دے سکتا ہے، اس کی بان لینے میں بھی کام آ سکتا ہے۔"

پھر اس موجودہ تعلیم کے بے معنی ہونے کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: "ایک کسان اپنی روزی ایمان داری کے ساتھ کماتا ہے۔ اسے دینا کا عام نام بھی ہے، دواچی طرح جانتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں اور کھانوں والوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ اخلاقی قانون قاعدوں سے کبھی واقف ہے اور ان پر عمل کرتا ہے لیکن وہ دستخط کرنا نہیں جانتا۔ پھر تم اسے لکھنا پڑھنا سکھا کر کیا کرنا چاہتے ہو؟"

دیس کا چہ

گاندھی جی یوں تو عام طور پر ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے جانے اور پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی رہنمائی میں کبھی سماجی اعلیٰ اور مادی فلاح و بہبود کے مسائل شامل تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہی بلکہ ہندوستانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر اپنے خیالات و افکار کی گہری چھاپ نہ ڈالی ہو۔ اسی میں تعلیم کا ایک مسئلہ بھی آتا ہے، جس پر انہوں نے نہ صرف فکری حیثیت سے غور و بحث کی ہے بلکہ عملی اعتبار سے بھی کچھ تجربے کیے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں فی ٹکس کی بستی اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اپنے متلاشی حق کے سفر میں انہوں نے اس کوچہ کی خاک بھی پھائی ہے اور بہت کم جانتے ہیں کہ انہوں نے بنیادی تعلیم کے علاوہ جسے وہ خود اپنی زبان میں 'نئی تعلیم' کہتے تھے، انہوں نے نفس تعلیم

۵۔ پانچواں باب :- مختلف قسم کی تعلیم :-

۲۷۴	(۱) اوائل عمر یا نرسری کی تعلیم
۲۹۲	(۲) مذہبی تعلیم
۳۲۲	(۳) تعلیم بالنگان
۳۶۷	(۴) عورتوں کی تعلیم
۳۳۵	(۵) جہنی تعلیم
۳۸۳	(۶) کام کی تعلیم

۶۔ چھٹا باب :- متفرق مضامین :-

۴۰۵	(۱) درسی کتابیں
۴۰۹	(۲) ایک کتب خانہ کا مقصد
۴۱۲	(۳) جامعہ ملیہ اسلامیہ

فہرست

صفحہ	عنوان
۵	۱۔ دیباچہ
۱۱	ب۔ تارین سے
۱۳	ج۔ "میرے تعلیمی خیالات"
۱۷	۱۔ پہلا باب :- تعلیم کے معنی اور مقصد
۹۵	۲۔ دوسرا باب :- موجودہ نظام تعلیم
۱۵۵	۳۔ تیسرا باب :- تعلیم اور زبان کا مسئلہ
۱۶۷	۴۔ چوتھا باب :- تعلیم اور طلباء

تقسیم کار
مہر و تختہ

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ
جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

شاخ

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ
پرنس بلڈنگ بمبئی ۳

شاخ

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ
آر دو بازار دہلی ۲

شاخ

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ
یونیورسٹی مارکیٹ علی گڑھ ۲

طبع اول ... ۱۹۵۷ء قیمت ۱۶/-

مطبوعہ کوہ نور پرنٹنگ پریس دہلی

گاندھی جی کے تعلیمی خیالات

مُؤَدِّبہ

سعید انصاری

◉ اشاعتی ادارہ ◉

پنپتہ بازار، لاہور-۲

گاندھی سمارک ندھی۔ نئی دہلی

